

मिसिल सं०
File No. _____
अनुभाग
Section _____

मंत्रालय/विभाग
Ministry/Department _____

कार्यालय
Office

THAI SANSKRIT

INSCRIPTIONS

विषय
Subject

--

पिछले हवाले
Previous References

बाद के हवाले
Later References

SDOKKOKTHOM INSCRIPTION OF THAILAND----A LINGUISTIC APPRAISAL

-----Satya Vrat Shastri

The Sdokkokthom Inscription was discovered by the Abbot of Wat Sungin B.E. 2403, i.e. 1920 A.D. from Prasad Muang Phrao (Prasad Sdokkokthom) in the Khok Sung sub-division of the Aranyaprathet district of the Prachinburi Province of Thailand. Prince Damrong brought it to Bangkok and kept it in the Vajiranana Library. Originally called Mung Phrao Inscription, it was renamed as Sdokkokthom Inscription by Mr. Priota Srijalalai Tkai who published some parts of it in Thai. It was translated into French by Prof. George Coedes who published it in his *L'Inscription du Cambodge*. A part of it is in Sanskrit and the other part is in Khmer. Mr. Cha-am of the National Library, Bangkok read the whole of it, translated it into Thai and published it in *Charuk nai Prathet Thai*, Vol. III, pp. 181—227, Department of Fine Arts, Govt. of Thailand, B.E. 2529. The Sanskrit portion of it is in verse and the Khmer portion in prose. The Sanskrit verse portion goes up to verse 128 after which starts the Khmer portion. The engraving of it is on a slate stone pillar on all the four sides. The first face has sixty lines, the second 77, the third 84 and the fourth 119. The script used is Khmer. The likely period of its composition is 15—16th centuries B.E.

With its 128 stanzas in a variety of metres it is a mini-kāvya in itself. Its style is ornate and high-flown leading to the surmise that it must have been composed by an accomplished poet with thorough mastery over Sanskrit diction. Who he was is not possible to say, there being no record of him in the inscription.

The Inscription is a record of the continuous flow of rich gifts to the temple of Bhadrēśvara by one Śivācāryya who was the court priest of King Sūryyavarmman first and his successor Udayāditya later whom he also taught. Udayāditya had honoured him with the conferment of the title of Dhūyaṅghrivarman and bestowed on him rich gifts in the form of gold ornaments, edible materials, elephants, horses, musical instruments, attendants, rice and other grains which could fill three villages. Earlier from King Sūryyavarmman he had got the title of Devajayendrapāṇḍita and a golden palanquin. The description of Śivācāryya is preceded by that of a long line of priests, his predecessors, and their patron kings which occupies a big portion of the Inscription.

Linguistic Appraisal :

The Inscription is characterized by certain linguistic peculiarities which can be classified into two, general and specific. Among the general mention may be made of the doubling of the consonants, a common practice in the Southeast Asian inscriptions, under certain conditions. Pāṇini has the rule that *r* and *h* preceded by a vowel are to be doubled optionally: *aco rahābhyām dve* (8.4.46). The option in this inscription as also other inscriptions of the region has never been exercised, the doubling having been resorted to not necessarily in the same word but also between two words. It is because of this that there are forms in the Inscription like *lakṣmīpatir vvo 'vatu* (verse4), ...*bhīr yyam* (verse6), *kirtti...* (verse10), *samudirnnadūkhā* (verse11), ..*kīrnnah* (verse12), *dharmmam*

(verse 13), *upasritovvi* (verse 15), *saptatantur vvitatah* (verse 17), *nirvvandha...* (verse 18), *sadarccisplosa...* (verse 22), *devadijayendravarmanama* (verse 23), *'ninditavamsavaryye* (ibid.), *jayavarmmamahibhrtah* (verse 25), *aryyavaranghrivanditanghrih* (ibid.), *siddir vvahantih* (verse 29), *sarvvalingam* (verse 32), *purvvadigvisaye* (verse 33), *amarendrapurabhyarnnabhumim* (verse 34), *jayavarmmavanindrasya* (verse 35), *bhadragiryyakhyam* (verse 37), *srindravarmmavanindrasya* (verse 38), *guror vvamasivahvayah* (verse 39), *abhyarnnastham* (verse 44), *gurvvartham* (verse 45), *sriharsavarmanah* (verse 52), *srisasnavarmmanah* (ibid.), *acaryyah* (verse 53), *isamurttiyakhyah* (ibid.), *srijayavarmmanah* (ibid.), *isanamurttibhaginisinuh* ((verse 56), *rajendravarmanah* (verse 57), *srijayavarmmanah* (verse 59), *sivacaryyah* (ibid.), *surivaryyah* (verse 61), *sivacaryyakabhagineyah* (verse 62), *devarajarccanbsasistasilah* (verse 63), *srisuryyavanibhrtpurodhah* (ibid.), *sarvvah* (verse 64), *dharmmah* (verse 65), *dharmmadhanasya* (verse 66), *...vicaryyasastria...* (verse 67), *dharmme* (verse 72), *kirtti...karmmadharmmaih* (ibid.), *gandharvvavidyavid* (ibid.), *sarvviyagandharvvagune* (verse 73), *pancanaddhair yyah* (ibid.), *srisuryyavarmavanipena* (verse 74), *garhasthyadharmme* (ibid.), *srisuryyavarmmesvarasuprasattya* (verse 76), *nihitasurasaparyyam* *indrapuryyadisamsthe* (verse 77), *tatakadikarmmani* (ibid.), *sarvvalingadidevan* (ibid.), *gopurnnam* (verse 81), *sarvvadhanam* (verse 82), *ourvvatah* (verse 83), *sambhor yyah* (verse 86), *suryyavarmmanah* (verse 89), *purnnam* (verse 91), *gurvvartham* (ibid.), *purvvanama...varmmantam* (verse 92), *sormmikasatam* (verse 97), *suvarnbnadola* (verse 98), *suvarnnakalasamatra...* (verse 99), *karppura* (verse 103), *karkkolanam* (verse 104), *dhyamakarnnahayaprayah* (verse 110), *uvarnnabalavadddhuryyayuktanam* (verse 114) *tilamudgabhipurnnam* (ibid.), *saparasvadhakhurddalapasunam* (verse 115), *sarvvani* (verse 116), *s...* (verse 121), *jayendravarmmesvara eva sarvvah* (122), *kucamvujacaryyabudhastanavjan* (verse 123), *jayendravarmmesvarasambhave 'dat* (verse 124), *jayendravarmma* (verse 125), *gambhiryyavan* (verse 126).

The other general peculiarity is *b* written as *v* : *vijam* for *bijam* (verse 3), *...vivodhavrttiḥ* for *vibodhavrttiḥ* (verse 5), *vabhāra* for *babhāra* (verse 14), *vidhuvivam* for *vidhubimbam* (verse 15), *vavandha* for *babandha* (verse 17), *pradur vvabhūva* for *pradur babhūva* (verse 24), *avjayoniuh* for *abjayoniḥ* (verse 26), *samvibhrate* for *sambibhrate* (verse 27), *tumvuroḥ* for *tumburoḥ* (verse 28), *sūksmavindvanujah* for *sūksmabindvanujah* (verse 42), *cāturyyavijasya* for *cāturyyabijasya* (verse 66), *mahāmvodhi...* for *mahāmbodhi...* (verse 69), *lavdhah* for *labdhah* (verse 84), *vṛhatikāśatam* for *br̥hatikāśatam* (verse 102), *amvaranam* for *ambaranam* (verse 103), *valavaddhuryyayuktānām* for *balabaddhuryyayuktānām* (verse 114), *amvudhari ...* for *ambudhari...* (verse 123), *vṛhattatākah* for *br̥hattatākah* (verse 126), *hiranyadamavimvam* for *hiranyadamabimbam* (verse 127).

Pāṇini has the rules *anusvāśya yayi parasavarṇaḥ* and *vā padāntasya* (8.4.58 and 8.4.59) according to which a *ṇśal*, *anusvāra*, coming at the end of a word is changed optionally to the homogenous of the following consonant with the exception of *h* and the sibilants. In the present Inscription this option has never even once been exercised, e.g., *dhvāntan nihantā* for *dhvāntam nihantā* (verse 5), *pareśān dārān* for *pareśam dārān*

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]

(verse 10), *munīśvaran tam* for *munīśvaram tam* (verse 30), *kulan nyadhāt* for *kulam nyadhāt* (verse 33), *śivāstaman tatra* for *śivāśramam tatra* (verse 40), *nyadhātān dve* for *nyadhātām dve* (verse 51), *asaṅgan dātā* for *asaṅgam dātā* (verse 70), *valabhin dadhe* for *valabhim dadhe* (verse 78), *dyumnān dāsādisaṃyutam* for *dyumnām dāsādisaṃyutam* (verse 79), *saridbhaṅgān tatākam* for *saridbhaṅgam tatākam* (verse 79, 87), *dyumanan daśādyanekaśaḥ* for *dyumnām daśādyanekaśaḥ* (verse 88), ...*mahīdharan tam* for *mahīdharam tam* (verse 93), *yaṁ dharanīndra*...for *yām dharanīndra*... (verse 95), *cāmaran tatra* for *cāmaram tatra* (verse 98), *jātiphalānān daśa* for *jātiphalanām daśa* (verse 104), *nakhānān dvitayo* for *nakhānām dvitayo* (verse 108).

The author seems to have good command over grammar as evidenced by the use by him of the aorist forms *anīnasat* (verse 19), *adikṣat* (verse 27 and 88), *atiṣṭhipat* (verse 34 and 40), *adhāt* (verse 57), *ādhrta* (verse 75) and the large number of forms in Perfect as also the use of the Accusative with the secondary object, the *akathitakarman*, sanctioned by Pāṇini *akathitam ca* (1.4.51) as in *bhūmim prarthya tam īśvaram* (verse 34), *kṣonīndram...tam...ayācata...adrim* (verse 36) and the use of the Accusative with the word *svānta* treating it as the Karma kāraka in spite of its being the site of the verb *vas*, 'to dwell', preceded by the preposition *adhi* in *svāntam adhyuvāsa* as per Pāṇini's rule *upānvadhyānvasaḥ* (1.4.48) or the hiatus in *adhikaraddhi* sanctioned by Pāṇini *ṛtyakāḥ* (6.1.128). It is only very seldom that he falters, there being only just a few instances in his long Sanskrit composition of 128 verses. He uses *krī* with *vi* in Parasmaipada, *vyakrīṇāt* (verse 83) in clear contravention of Pāṇini's injunction *parivyavebhyaḥ kriyaḥ* (1.3.18) which enjoins Ātmanepada to it when preceded by prepositions *pari*, *vi* and *ava*. *līgi* which is Parasmaipadin he uses in Ātmanepada : *ālīngate sma* (verse 7). A generous explanation for this could be that it is the engraver's error, for *ālīngati sma* could very well go with the metre, there being no violation of it. Difficult to explain, however, is the use in the same verse of the *pariśvajāmi*, *svaṁj* being Ātmanepadin. Not so difficult to explain, however, is the use in the Inscription of *adhyāpayām* with *sūribhiḥ* intervening *āsa* : *adhyāpayām sūribhir āsa sevyah* (verse 93) and *prīṇayām* with *yaḥ* intervening *vabhūva* : *pathisu pathikasārthān prīṇayām yo vabhūva* (verse 119) a celebrated author like Kālidāsa also having taken resort to such construction : *in tam pātayām prathamam āsa papāta paścāt* (*Raghuvamśa* (9. 61), *prabhraṁśayām yo nahuṣam cakāra* (ibid., 13.16), *saṁyojayām vidhivad āsa sametabandhuḥ* (ibid., 16. 86) in spite of the Vārttika *vyvahitanivṛttyartham* under Pāṇ. *kr̥ncānuprayujyate liti* (3.1.40) explaining the purpose of the use of the prepositions *anu* and *pra* in *anuprayujyate* in the *sutra* as to hint the immediate succession (without any other word intervening) of formations in Perfect of *kr*, *bhū* and *ās* to the *āmanta* forms leading the commentaries *Bālaṁanomanamā* and the *Tattvabodhinī* to proclaim the formations not following this norm as incorrect : *prāmādikā eva*.

Among the specific peculiarities in the Inscription under reference mention may be made of the use of the word *Unmanā* for *Umā*, the consort of Śiva :

ity unmana iva manoratharaṅgam aṅgam

ālīngate sma paritaḥ kila yasya lakṣmīḥ

Accordingly
the list
of

The first part of the paper deals with the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the laws of quantum mechanics are derived from the principles of the theory of the structure of the atom.

The second part of the paper deals with the application of the theory of the structure of the atom to the study of the properties of the atom. It is shown that the properties of the atom are determined by the laws of quantum mechanics, and that the laws of quantum mechanics are derived from the principles of the theory of the structure of the atom.

The third part of the paper deals with the application of the theory of the structure of the atom to the study of the properties of the atom. It is shown that the properties of the atom are determined by the laws of quantum mechanics, and that the laws of quantum mechanics are derived from the principles of the theory of the structure of the atom.

The fourth part of the paper deals with the application of the theory of the structure of the atom to the study of the properties of the atom. It is shown that the properties of the atom are determined by the laws of quantum mechanics, and that the laws of quantum mechanics are derived from the principles of the theory of the structure of the atom.

The fifth part of the paper deals with the application of the theory of the structure of the atom to the study of the properties of the atom. It is shown that the properties of the atom are determined by the laws of quantum mechanics, and that the laws of quantum mechanics are derived from the principles of the theory of the structure of the atom.

Interestingly, the word nowhere figures in Indian Sanskrit literature. No dictionary, old or new, lists it. But it must have been in vogue in the Southeast Asian region in the earlier period as evidenced by its use in the Suan Phak Kard Palace Sanskrit Inscription of Thailand : *śivo jayaty unmanayaikadhāmā* and the Bantei Srei Inscription of Siem Reap of Cambodia :

*unmanā yā satī kāntā nitāntaśivasāṅgaṭā/
jagaddhitāya śaśaktu sā śaktir acalātmaṇā//*

Another specific linguistic peculiarity of the Inscription—though it is not limited to it only, being met with many others in Southeast Asia—is the splitting up of the proper names into two, if not possible of adjustment in metre, with the device of adding the words *pūrva* and *anta* to the first and the second part respectively, such and such name as begins with such and such word and ends with such and such. The composer of the Inscription resorts to this device in more than one place :

(1) *satyārthavad devajayendranāma
śriyādhikam yo 'dhrta paṇḍitāntam//*

“Who carried the name, true to its meaning, *devajayendra* ending with *paṇḍita* with *śrī* added to it [*śriyādhikam* is capable of interpretation in both ways: to which was *śrī* : *śrījayendrapaṇḍita* or which excelled in excellence] (verse 75).

(2) *dhūlyanṅhri....pūrvanāma
varmāntam āpāgrayam anāyālavdham//*

“Who got the good name not carried by anybody else hithertofore which had the first part *dhūlyanṅhri* and the second one *varmma*, i.e. *dhūlyanṅhrivarmma*”.

Like Unmanā the composer of the Inscription uses certain words which are unfamiliar. *Nimā* in the sense of image or idol is one such e.g. *nyadhān nimām sarasvatyāḥ*, installed the image of Sarasvatī (verse 48), *harasya pratimām viṣṇor nimām sūrasvatīm nimām*

△ *śa grāmatritaye tatra sthāpayāmāsa bhūtaye*, he installed there in the three villages the image of Śiva, Viṣṇu and Sarasvatī (verse 58), *sarasvatyā nimām brahmapure saṁsthāpya*, having installed the image of Sarasvatī in Brahmapura (87).

While recounting the rich gifts that the royal priest Śivācāryya had received from his patron king Sūryyavarman, the composer of the Inscription uses words for denoting certain condiments/herbs which are difficult to identify, the words not to be met with in any of the dictionaries, the words like *lava*, *vṛcīvala*, *kostha*, *taruṣka*, *simhamūtra*, and so on. In this context an eye-catching word that occurs is *kattikā*, *kapūrakattikās tisrah*, the three *kattikās* of *karpūra*, camphor. Though not available in Sanskrit, *kattikā* is present in vernaculars in the form of *kattā*, in the sense of satchel or bag, the three bags of camphor.

In the building of a tank or a pond near a temple the composer of the Inscription almost invariably refers to the making of a *sariddbhaṅga* or *saritsruti* which leads to the conclusion of the prevalence of the practice in those times of the carving out of a channel from the river to feed the tank or the pond. Both these, the construction of the tank/pond and the construction of the water basin it appears, went together.

Literary Appraisal

The Inscription is embellished with a number of figures of speech, both of word and meaning. Among those of the word it is Alliteration, Anuprāsa which in all its varieties has its sizable presence in the Inscription, its composer being particularly fond of it. A few of the more charming instances of it are:

- (i) *ity unmanā iva manporatharaṅgam aṅgam ālīṅgate sma paritaḥ kila laksmīḥ* (verse 7).
- (ii) *bhinnārirājarudhirārūṇitaṁ vabhāra*
khadgaṁ rane sphuradudīrṇṇavikīrṇṇabhāsam (verse 14)
- (iii) *apālayisyat ksapitakṣaṇaṁ yaḥ* (verse 20)
- (iv) *yo mānavān mānavānītisāraiḥ* (an instance of Chekānuprāsa) (ibid.)
- (v) *gurur gariyān uditodite 'bhūd dhiyodito 'ninditavaṁśavaryye* (verse 23)
- (vi) *dharaṇipatibhir abharnnārhanābhyarhanīyaḥ*
.....
sayamaniyamayatnāḥ pratyahañ cakrur arccām (verse 61)
- (vii) *kasmin na kopaditamāṁsi vāse vasanti yasmin satatam vaseyam*
(Chekānuprāsa) ((verse 65)
- (viii) *jayāyo nijajyotir ajasradipram* (verse 122)

The Inscription begins with the description of King Udayāditya. Since his name means the 'rising sun', it is natural that there should be description of some activities going with it like it having the effulgence, it removing the darkness, it causing the blossoming of lotuses. In the case of Udayāditya his luster, *dhāman*, was the effulgence, the ignorance was the darkness that he removed and the lotuses were the hearts that he made to blossom:

*āsīd aśeṣāvanibhrddhrtāṅghrir jagaddhṛdambhojavividhavr̥tīḥ/
dhāntan nihantā vasudhādhirājo dhāmnodayāditya iti pratītaḥ*// (verse 5)

Among the figures of speech of meaning the more important are Fancy. Metaphor, Simile and Hyperbole. First the Fancy. It starts with the invocatory verses themselves. Laksmī resting on the chest of her lord (Laksmīpati, the use of the word is very apt here) the composer of the Inscription fancies due to her desire for adding to the appeal of the Kaustubha jewel [which also rests on it] because of her showing love even for those who otherwise may be hard because of their resort in it (the chest). King Udayāditya he fancies to be Kāma (re)created by the Creator with nectarine lustres [the nectar is credited with the capacity to revive even the dead] burnt as he was with the fire from the eye of Śiva. Further, according to playful imagination of the composer Laksmī embraces the body of that handsome one all over with her intention not to be like Pārvatī who embraces only one half of the body of Śiva. The moon-like bright crystal Kamandalu of the Creator he fancies to be the seed of the ocean of nectarine compassion for the world and the rosary of beads that he carries in his hand to count the myriad qualities of the king (Udayāditya) whose fame he treats as the celestial (Mandāra) tree grown on the earth with the praises going with it as the branches thereof. ~~The branches of this tree,~~ ^{which} he says, have turned inward, into the hearts of the people, lest they were to break the universe (*hiranyagarbhāṇḍabhidā bhiyeva*). The sword of the king stained with the blood of the enemies slain in the battlefield that had been active earlier has become dormant (lit. fallen silent) [now] because it has been bribed by the goddess of battlefield with the offer

The first part of the book is devoted to a history of the...
...the second part...
...the third part...
...the fourth part...
...the fifth part...
...the sixth part...
...the seventh part...
...the eighth part...
...the ninth part...
...the tenth part...
...the eleventh part...
...the twelfth part...
...the thirteenth part...
...the fourteenth part...
...the fifteenth part...
...the sixteenth part...
...the seventeenth part...
...the eighteenth part...
...the nineteenth part...
...the twentieth part...
...the twenty-first part...
...the twenty-second part...
...the twenty-third part...
...the twenty-fourth part...
...the twenty-fifth part...
...the twenty-sixth part...
...the twenty-seventh part...
...the twenty-eighth part...
...the twenty-ninth part...
...the thirtieth part...
...the thirty-first part...
...the thirty-second part...
...the thirty-third part...
...the thirty-fourth part...
...the thirty-fifth part...
...the thirty-sixth part...
...the thirty-seventh part...
...the thirty-eighth part...
...the thirty-ninth part...
...the fortieth part...
...the forty-first part...
...the forty-second part...
...the forty-third part...
...the forty-fourth part...
...the forty-fifth part...
...the forty-sixth part...
...the forty-seventh part...
...the forty-eighth part...
...the forty-ninth part...
...the fiftieth part...
...the fifty-first part...
...the fifty-second part...
...the fifty-third part...
...the fifty-fourth part...
...the fifty-fifth part...
...the fifty-sixth part...
...the fifty-seventh part...
...the fifty-eighth part...
...the fifty-ninth part...
...the sixtieth part...
...the sixty-first part...
...the sixty-second part...
...the sixty-third part...
...the sixty-fourth part...
...the sixty-fifth part...
...the sixty-sixth part...
...the sixty-seventh part...
...the sixty-eighth part...
...the sixty-ninth part...
...the seventieth part...
...the seventy-first part...
...the seventy-second part...
...the seventy-third part...
...the seventy-fourth part...
...the seventy-fifth part...
...the seventy-sixth part...
...the seventy-seventh part...
...the seventy-eighth part...
...the seventy-ninth part...
...the eightieth part...
...the eighty-first part...
...the eighty-second part...
...the eighty-third part...
...the eighty-fourth part...
...the eighty-fifth part...
...the eighty-sixth part...
...the eighty-seventh part...
...the eighty-eighth part...
...the eighty-ninth part...
...the ninetieth part...
...the ninety-first part...
...the ninety-second part...
...the ninety-third part...
...the ninety-fourth part...
...the ninety-fifth part...
...the ninety-sixth part...
...the ninety-seventh part...
...the ninety-eighth part...
...the ninety-ninth part...
...the hundredth part...

of red lotus for fear of her hair being pulled. The deer [the dark spot in the moon] the composer of the Inscription imagines to be the earth taken shelter there [in the orb of the moon] for the torment she suffered with the fire inflamed with the rich oblations in the form of the enemy hordes and fanned by the wind of the prowess of his arms in the course of the sacrifice, the *adhvara*, the battle. The king the composer of the Inscription, imagines to be the kin to those who approach him. He seems to make them a part of his own self. This he achieves this: When the [vessel] kings bow to his lotus-like feet their jewels get reflected in his toe-nails. The king insists on performing one sacrifice after another. The smoke issuing out of the fire from these going up to the abode of Viṣṇu causes him discomfort and makes him uneasy even now. The king offers 'no fear' to his hundreds of enemies who are far from him but annihilates six of them [*kāma*, *krodha*, *lobha*, *moha*, *mada* and *mātsarya*, passion, anger, greed, delusion, intoxication and jealousy] who are closer to him. Lord Viṣṇu sleeps in the Milk Ocean. The king sleeps in the lotus-like eyes of the people with an easy mind taking some time off after affording them protection and looking after them according to the tenets of Manu. The ocean of the (king's) fame provides excessive coolant lest the flame of fire of Kali were to burn the worlds. But it has its effect on the Kālavahni, the fire for the destruction of the world too, for it is struck with the apprehension that it may well lose its heat, making it find its way to the nether regions to rest there.

The priest of King Udayāditya of the name of Devajayendravarman had his predecessors from the maternal side imbibe all the *kalās*, arts [*kalā* also means digit] from the sun, presumably, to outdo the moon since it also derives all its *kalās* (digits) from it with the difference that their *kalās* did not suffer diminution (*akṣṇīnavṛtti*).

While tracing the pedigree of the priests the composer of the Inscription refers after Devajayendravarman of Śivakaivalya whom with his golden thread the composer imagines to the Creator, Brahma, descended on earth. A descendant of Śivakaivalya after Śivācāryya was Sadāśiva. Dharma, according to the composer of the Inscription, looked around to find a habitat where there were no vices like anger. It found the habitat in Sadāśiva for it was he who could answer his requirements.

We have so far been dealing with fancies which had metaphors too entwined in them. An example of just metaphor itself *par excellence* is furnished by verse 66 wherein Sadāśiva is spoken of as the store-room of the wealth of Dharma, the Vidūra country for the jewel of good character, the ocean for the river of good conduct and the sowing ground of cleverness:

vabhuva yo dharmadhanasya koṣṭhas'
cāritraratnasya vidūradesah'
ācārasindhoḥ khalu sindhurājas'
cāturyyavījasya nivāpabhūmih//

Prosody:

The composer of the Inscription seems to have a thorough mastery over Prosody. In the 128 verses of the Sanskrit portion of the Inscription he employs seven metres, Upajāti, Vasantatilaka, Vamśastha, Aparavaktra (also called Vaitāliya), Puspitāgrā, Mālinī and Upendravajrā. Upto verse 21 it is Upajāti and Vasantatilaka which alternate. It is only after this that other metres appear, though sparingly. The bulk of the composition is in Upajāti and Anuṣṭubh, the former accounting for 38 verses and the latter 63. Vasantatilaka figures in 12, Mālinī in 5, Aparavaktra in 3 and Vamśastha, Upendravajrā and Puspitāgrā in 1 each. Generally the metrical construction is correct except for two instances where there is Yatibhaṅga, the wrong caesura:

- (i) dharanīpatibhir abhyarnnarhanabhyarhaniyah
- (ii) krtavasatitatākādih parārthaikavrttiḥ

Contents:

The first four verses of the Inscription are devoted to invocations to deities, two to Lord Śiva and one each to Brahmā (verse 3) and Visnu (verse 4). Then there is reference to King Udayāditya in the past tense (*āsīt*). This is followed by his panegyric which goes up to verse 22. The predecessor of Udayāditya was Devajayendravarman. His preceptor was Śivakaivalya who revealed to him his divine power. This power he passed on to the king along with the means of acquiring it. By this very power he revealed to him the sciences by which severing of head could be undone and the delusion created and the four faces of Tumvuru seen. Jayavarman (due to metrical considerations Devajayendravarman is referred to as Jayavarman) asked the preceptor to perform a sacrifice. In this the preceptor had three pious people from the maternal side as his helpers for he did not want to engage others in this. Getting some land in the east from the king on request he built the township of Kuṭi and settled his family there. On request again he got some land and in the township of Bhavālaya that he laid he installed a Śivalinga. The priest of the son of Jayavarman had Sūksmavinduka as his priest who was the sister's son of Śivakaivalya. The younger brother of Śivakaivalya, Rudrācārya requested the king to grant him a hillock on the foothills of a mountain which he named Bhadrāgiri. He installed a Śivalinga in it. Sūksmavindu's younger brother Vāmaśiva, the teacher of Yaśovarddhana, was the priest of King Indravarmman. The royal preceptor, the Rājaguru, was Śivasoma. Vāmaśiva was his pupil. Śivasoma built a Śivāśrama and lived there along with his pupil Vāmaśiva. Both the teacher and the pupil, Śivasoma and Vāmaśiva, assumed the name of Śivāśrama. When Śivasoma died, Vāmaśiva Śivāśrama became the royal priest of King Yaśovarddhana who had assumed the name of Yaśovarmman. At the invitation of the king he installed in Yasodharagiri a Śivalinga. On getting from the king the land Jayapattani as offering, he set up the township of Bhadrāpattana and set up a Śivalinga for his guru. The king donated the land called Gaṇeśavarā in the Moghapura territory [for the maintenance of] the Śiva [temple]. In the township of Bhadravāsa in the territory of Bhadrāpattana he, Śivāśrama (Vāmaśiva) installed an image of Sarasvatī. Hiranyaruci, the younger brother of Śivāśrama got from the king on request the land called Vamśāhrada and installed there a Śivalinga. He brought in from the village Kuṭi (interestingly Kuṭi is called here village, *grāma*, while earlier it had been called a township, *kutyākhyam puram tatra krtvā*) his three cousin brothers, his sister's sons. Two of them he got settled in Vamśāhrada and one in

[The text in this section is extremely faint and illegible, appearing as a series of light grey smudges and lines across the page.]

Bhadrāpattana. Kumārasvāmin, the sister's son of Śivāśrama was the priest of Harsavarmman who later was called Iśānavarmman. He set up the township of Parāśara in the territory of Vamśahrada. The priest of King Jayavarmman was Iśānamūrtti who was the son of the daughter of the sister of Śivāśrama. He set up the township of Khvampura on the land he obtained from the king. Ātmaśiva who was the sister's son of Iśānamūrtti was the priest of King Harsavarmman, his other name Rajendravarmman, He set up three townships of Śānti, Katuka and Brahmapura. In all these three he installed the image each of Śiva, Viṣṇu and Sarasvatī. The priest of Jayavarmman was Śivācāryya who was the son of the daughter of his sister. In the reign of Sūryavarmman he performed worship of Śiva, Viṣṇu and Sarasvatī in Bhadrāpattana. Sadāśiva, the sister's son of Śivācāryya was the priest of King Sūryavarmman. On account of his myriad qualities he got from the king the title of Devajayendrapāṇḍita and a golden palanquin. He installed in Bhadrāpattana a Śivaliṅga and two idols and put up around them an enclosure of small stones with canopy and built a tank. The same he did at Bhadravāsa, Bhadrādri and Vamśahrada. In the territory of Amoghapura he sold some land to the east of Mahāratha tank and the other side of the river. All these lands that he had acquired through (royal) favour or through sale, he gave to the temples of Vamśahrada and a village in Bhadrāpattana to Śiva [temple]. He installed the image of Sarasvatī in Brahmapura and built a tank and a Śivaliṅga of the name of Kuṭi assigning them gold and attendants. On request the territory of Vāhuyuddha under the jurisdiction of Sūryavarmman which lay abandoned he offered to Kuṭiśa (the lord of Kuṭi) and the family. He obtained the title Dhūlyanḡhrivarmman from King Udayāditya whom he also taught thus winning for himself rich gifts from him which covered gold ornaments, edible materials, elephants, horses, musical instruments, attendants-male and female, arms and ammunition, rice and other grains which could fill three villages. Honoured by the king he offered to Bhadreśvara continuously, riches, gold, jewels and built habitats and tanks for the convenience of the wayfarers. The king with the intent of settling him in his territory installed a Śivaliṅga with rich gifts in the Bhadrāpattana country..

The composer of the Inscription at this point turns to pray to Jayendravarmmesvara Śiva to spread His luster till the end of the creation on King Udayāditya.

CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitised By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

~~Vat Mahādhaṭh~~
 Vat Mahādhaṭu (Labapuri)
 (Dvāravati period?)

TEXTE

(1) taṅgurjjanādhipatinā	çāmbūkeçvarasūnunā
(2) nāyakenārjjaveneyam	sthāpitā pratimā muneh

TRADUCTION

Le nāyaka Ārjava, chef (*adhipati*) des gens de Taṅgur, et fils du roi de Çāmbūka, a érigé cette image du Muni.

Les toponymes *Taṅgur* et *Çāmbūka* apparaissent ici pour la première fois, et leur identification reste à faire. Le premier rappelle par sa forme le *Naṅgūr* de l'inscription tamoule de Taḥkvā Pā (No. XXVI).

Les titres de *nāyaka* et *adhipati* sont intéressants. On sait par Ma-touan-lin, qu'ils désignaient dans le royaume de Tch'e-t'ou des fonctionnaires provinciaux. "Chaque ville du Tch'e-t'ou est placée sous l'autorité de deux mandarins principaux appelés *na-yakia* et *po-ti*." (*Méridionaux* p. 469). L'emplacement exact du Tch'e-t'ou ou "Pays de la Terre Rouge," qui correspond vraisemblablement au *Raktamṛttika* de l'inscription de Kēdah, n'est pas connu d'une façon certaine. Il se trouvait en tout cas sur la Péninsule Malaise et sa civilisation devait être analogue à celle du royaume de Dvāravatī, auquel j'ai cru pouvoir rapporter la statue inscrite (V. supra, Introduction). Ici, le fondateur de cette statue cumulait les deux titres de *nāyaka* et de (*adhi*) *pati*, ou plus exactement il avait le titre ou le grade de *nāyaka* et remplissait la fonction de *pati* du pays de Taṅgur.

TEXTE (1)

A

(1) || visāriṇyā kirttyā nayavinayaçauryyaçrutaçama-
kṣamā(2)dhairyyatyāgadyutimatidayādyakṣayabhuvā
param yasyā(3)krāntā bhuvanakubhujām kirttivisarā
mayūkhās tāraṇām çaradi(4)tuhināñçor iva rucā (2) ||

guṇānām ādhāras tuhinagiri(5)kūṭādhikarucā
guṇādhyānām pumsām api jagati yas tuṅga(6)yaçasām
maṇinām bhūriṇām duritabhidudanvān iva mahā(7)n
maṇijyotirlekhāvalayiçirasāñ cāpi phaṇinām ||

(8) dhanavikalatābahniṇvālāvalikṣapitāçayā
yam a(9)bhipatitā ye te svāmyam param samupāgatāḥ
hradam i(10)vā gajā nityā ko — ˘ pannaçubhāmbhasam
savitāri ta(11)paty agre sevīyumsarojaraçorunam ||

guṇabhṛtam upa(12)gamyā yam guṇādhyā
manu ˘ ˘ rā manunā sāmam samantāt

(13) mādhusamāyam ivāmrakesarādyāç
çriyam ādhikān dadhate mā(14)hīruhendrāḥ ||

jāyaty ayam çrīvijayēndrarājā

(15) samantarājārccitigmāsanaçrīḥ
praçastadharmmasthiratonmukhena

(16) vinirmmito viçvasrjeva yatnāt ||

çrīvijayeçvarabhūpati(17)r emaguṇo ghanakṣititalasarvvasamantanrṇpottama ekaḥ
(18) shāpita aiṣṭikagehavaratrayam etat kajakaramārani(19)sūdanabajrinivāsam ||

(1) Les lectures douteuses sont en italique.

(2) Le signe de la voyelle u ressemble plutôt à celui de l'a long.

sa ~ tam etat trisamayacaityaniketam(20)n daçadigavasthitasarvvajinottamadattam
sarvvajagatmalabhū(21)dharakuliçavarān tribhavavibhūtiçiṣadam amarapam ||

(22) punar api jayantanāmā rājasthaviro nṛpena suniyuktaḥ
stū(23)patrayam asi kurvv ity atas sa tad idan tathā kṛtavān ||

savarite (24) smims tacchiṣyo 'dhimuktir abhūc ca nāmatas sthaviṛaḥ
iṣṭtikacai(25)tyadvitayam caityatritayāntike, kṛtavān ||

vṛddhyā(26)pte çākarāje muninavarasakair mmādhavaikādaçāhe
çukle ko(27)līralagne bhr̥gusutasahite cāryyamañjyotirāryye
deve(28)ndrābhena ca çṛvijayanṛpatinānyakṣitiçottamena
traī(29)lokyaikāgryacintāmaṇivapuṣa i[ha sthā]pitās s[t]ūpā — —

B

(1) svasti

yo sau rājādhirājas sakalaripugaṇadhvāntasūryyopa(2)maikas
svaujobhiḥ kāntalakṣmyā çaradamalaçaçi manmathābho vapu(3)ṣman (1)
viṣṇvākhyo çesasarvvāri ~ madavi ~ naç (2) ca dvitayas (3) svaçaktyā
sau (4) yam çailendravançaprabh[u]nigadataḥ çṛimahārājanāmā
tasya ca sakalarā (la suite manque)

(1) Corriger : *vapusmān*.

(2) Le caractère qui suit *vi* ressemble à un *tha*, mais il est cependant différent du *tha* de *manmatha* (1. 2).

(3) Corriger : *dvitīyas*.

Vāt Hvā Vian (Jaigā)

1230 A.D.

42

VIXX

INSCRIPTIONS DE VĀT HVĀ VIAN (JAIGĀ)

TEXTE.

(1) svasti

çrīmatçrīghanasāsanāgrasubhadam yas tāmbralin(2)geçvarah
sa . . n iva patmavamsajanatām vaṃçapradīpotbhavaḥ
samrū(3)pena hi candrabhānumadanah çrīdharmmarājā sa yah
dharmmasāsokasamānanī(4)tinipunah pañcāṇḍavaṃsādhipah ||

svasti çrī kamalakulasamutbhī(t)tām(5)braliṅgeçvarabhujabalabhimasenākhyāyanas saka-
lamanusyapunyā(6)nubhāvena babhuva candrasūryyānubhāvam iha lakoprasiddhikīrtti-
(7)dharacandrabhānu . ti çrīdharmmarājā kaliyugabarṣāṇi dvatriṅçādhikas trīṇi (8) satā-
dhikacatvārasahasrāny atikrānte çelālekham iva bhaktyāmṛta varadam.

La suite qui comprend environ 7 ou 8 lignes est à peu près illisible. On distingue :

l. 9 nyādi drabyāni mātṛpitṛ

l. 10 saporibhogyā

l. 11-12 bodhivīkṣa

l. 13

l. 14

l. 15

l. 16

l. 17

l. 18

l. 19

l. 20

l. 21

l. 22

l. 23

l. 24

l. 25

l. 26

l. 27

l. 28

l. 29

l. 30

l. 31

l. 32

l. 33

l. 34

l. 35

l. 36

l. 37

l. 38

l. 39

l. 40

श्री १०८ श्री गुरुभ्यो नमः
१०८

Vāt Maheyaṅ
(Nagara Śrī Dharmarāja) 8th/9th cent.

52

TEXT E

(1) — — — — —
— — — h . tās v . v . . r . dh . y . . u — — — bhukt(a)y(oh)
— — — — —
— — — — —

(2) — — — — —
— — — — — ha caṅkramāṇaṅgrhaṁ sopoṣadhāgarakam
bhaktaṁ sāṅghikapaudgalam pratidinam . . . r . — — — — —
— — — — —

(3) — — — — —
— — — (p)āramitarccanam sahaṁaṣipatrārppanam lekhanam
ijyāgastimahātmano dvijagaṇasyannaṁ c. — — — — —
— — — — —

(4) — — — — —
— — — (tyā)g(e)nārahitā sadharmmakathanā dhūpapradipānvitā
mālādāmaṁvitānacāmaravatī cīnadhv(aj.) — — — — —
— — — — —

(5) — — — — —
— — — (p)uṇyaṅ cānyad api pradiṣṭam aṇiṣaṁ dharmmaḥ prajāpālanam
iṣṭāniṣṭasamatvam indriyajayaḥ khedas su . r . . r — — — — —
— — — — —

(6) — — — — —
— — — ryyāptabhagena y — — — — —
— — — arnṇāyanāmā g — — — — —
— — — — —

At Duon et Norodom. Il y avait donc là une tradition fort ancienne. Quant à savoir si une littérature locale existait au ^x siècle, la chose est bien évidente, quoique indémontrable : les inscriptions n'avaient aucun motif de nous en conserver des spécimens, et le seul texte ancien qui ait subsisté sur feuilles de latanier, la version scénique, très fragmentaire du Rāmāyana, est une œuvre de pandite royaux, plus archaïsante qu'archaïque, donc indatable par des raisonnements de pure philologie.

TEXTE.

I

- I. (1) onamaç çivāyāstu yaç-ātmanbhāvo
naryāpina sūkṣma-ñiyena tanvāh
(2) vānyā vinā prāṇa-bhṛtān nīāntam
ākhyāyate ceṣṭayatendriyāni ||
- II. (3) viçvaṃ çivāh pātu himāñçu-bhānu-
kṣānu-netra-tritayena yasya
(4) vyanakti sākṣitvam anāvṛtātma-
tattvārtha-dṛṣṭau parito vadātam ||
- III. (5) vedbhās samavyād bhavato mṛtādhyam
kamandalum sphāṭikam indukāntam
(6) lokeṣu kārunya-sudhā-payodher
dhaite dhikam yijam ivādarād yaç ||
- IV. (7) lakṣmīparir vvo vatu yasya lakṣmīr
vvaṣas-sthitā kaustubha-bhūṣaṇāya
(8) snihyāmi sāham kathina-svabhāveṣv
apy āçṛiteṣv atra sadeti nūnam ||
- V. (9) āsīd açeṣāvanibhṛd-dhṛtānghrīr
jagad-dhṛd-ambhoja-vivodha-vṛtīh
(10) dhvāntannibhantā vasudhādhīrājo
dhāmno dayāditya iti pratītaḥ ||
- VI. (11) sṛṣṭo mayā ruci-viçeṣa-viveka-bhājā
yāto harākṣi-dahanendanatām manojah
(12) ity ātmabhūr yyam upapādya sudhāmayībhīr
mmanye smaraṇi rucibhīr iṣvaratān nīnāya ||
- VII. (13) kāham himādri-tanayeva çarīrayaṣṭer
arddham manorama-varasya pariṣvajāmi
(14) ity unmanā iva manoratha-raṅgam aṅgam
ālīngate sma paritaḥ kila yasya lakṣmīh ||

- VIII. (15) pulmāsasasya caturāsyavataç çrutārtham
sāmāli-maṇḍita-mater bhuvanodayāya
(16) bhūraty amānya-gamanā valane nu yasya
vedho-dhiyā dhṛtīmatī vaçatīm vyadhatta ||
- IX. (17) guṇeṣu niṣpāta-dhiyo nu yasya
çilpādīṣu prīta-manā mahattvam
(18) samkhyātu-kāmo japana-cchalena
sraṣṭākṣamālām adhunāpi dhatte ||
- X. (19) yo nyāya-joṣi-dhiṣaṇo, viçavat pureṣān
dārān virāga-matir āsa nīrīkṣamāṇah
(20) kenāpi nitya-suratīm sma kuroti kīrtti-
çṛaddhā-dayā-dhṛtiṣu dharmma-vilāsinīṣu ||
- XI. (21) yā yās samāçritavati samudīrṇa duḥkhā
khinnāvivēki-matī 2 çocyavati prapade
(22) yo dhatta maṇḍa-ruci-bhūdhara-çaktibhis tam
kṣoṇīm sukke mahatī tābhīr atulya-vṛtṭyā ||
- XII. (23) yat-kīrtti-maṇḍāra-taruḥ prathīyān
rūḍhas trilokyām stuti-puṣpa-kīrṇṇah
(24) hiraṇyagarbhāṇḍabhidābhīye va
jagad-dhṛd-antarvvinivīṣṭa-çākhaḥ ||
- XIII. (25) çīṣyān yathā ceṣṭayitopadeṣṭā
yathātmajān vā janako pi yatnāt
(26) nayena samrakṣaṇa-poṣaṇābhīyān
tathā prajā yas svam avekṣya dharmmam ||
- XIV. (27) bhinnārīrāja-rudhirārūṇitam vabhāra
khaḍgaṃ raṇe sphurad-udīrṇṇa-vikīrṇṇa-bhāsam
(28) yo mūrddhaja-graha-valād iva jāta-joṣam
utkoça-kokanadam āhṛtam āji-lakṣmyāh ||
- XV. (29) sandhukṣitai ripu-samāja-samit-samṛddhyā
yuddhādhvare bhuja-valānila-jimbhanena
(30) tejonala-vyatikarair hariṇa-cchalena
taptā nu yasya vidhu-vimvam upāçṛitorvvi ||
- XVI. (31) yasyānghri-paṇkaja-yugam pranayi-priyatvam
prakhyāpayan nakha-maṇi-prativimvatānām
(32) vṛṇḍāni namra-çirasām avanīçvarāṇām
svāṅge nyaveçayad upāsi-dayālu manye ||

1. Corr. *yoṣidhiṣaṇo*, pour *yoṣiddhiṣaṇo*, à cause du mètre.
2. Pour *matīç*, à cause du mètre.

Coedis, George.

↓
L'Inscriptions du Cambodge. Hanoi :
Imprimerie D'Extrême Orient, 1937.

- xvii. (33) etāvātā siddhir ananya-sādhyā
yasyānumeyādbhuta-dhāma-bhūmnaḥ
(34) yat saptatantur vvitato vavandha
lekhaṣabhādīn aniṣan dyuvāsān ||
- xviii. (35) nirvāndha-vaddhādhvara-dhūmaketor
dhūmodgamair grasta-vapur nu viṣṇuḥ
(36) yasyāniṣaṁ svam padam āviṣadbhir
ābhīla-bhāvaṁ ¹ bhajate dhunāpi ||
- xix. (37) dṛpta-dviṣadbhyaḥ ḡataḡo py abhītiṁ
bhītyā na rebhyo dita yo davīyaḥ
(38) kenāpi nedīya upāsinaḥ ṣaṭ
kṣodīyaso nīnaḡad eva ḡatrūn ||
- xx. (39) nyadrāsyad ambhoruhadrk samudre
svairam katham rakṣa-kṛtakṣaṇaḡ cet
(40) apālayisyat kṣapita-kṣatān yo
no mānavān mānava-nītisāraiḥ ||
- xxi. (41) kalābhīr āhlādita-maṇḡalo yaḥ
karam mradimnānvitam ādadhānaḥ
(42) netā vivṛddhim kumudan nitāntam
ramyaḥ stuto rāja-guṇena yuktaṁ ||
- xxii. (43) ḡiḡirayati nitāntam yad-yaḡo-vāriraḡau
kalī-dahana-sadārccīṣ-ploṣa-vuddhyeva lokān
(44) praḡamita-nija-tejaḡ-ḡaṇkayā kāla-vahnī
sthaḡita-tanur adhaṣtād-aṇḡakhaṇḡe vidhātuh o. ||
- xxiii. (45) ^otasyāsa devādi-jayendravarmma-
nāmādhānaḥ kila yo yaḡasvi
(46) gurur garīyān uditodite bhūd
dhīyodito nindita-vaṇḡa-varyye ||
- xxiv. (47) yan-māṭrsantāna-paramparā prāk
sūryyādi-sampita-kālā-kalāpā
(48) akṣīṇabhāvā bhuvanodayāya
prādur vvabhūvendum adho vidhātum ||
- xxv. (49) jayavarmma-mahībhṛto mahendrā-
vanibhṛn-mūṛddha-kṛtāspadasya ḡastā
(50) kavir āryya-varāṇḡa-vanditāṅghriḡ
ḡivakaivalya iti pratītir āsīt ||

1. Cor. ānīlaḡ.

- xxvi. (51) hiraṇyadāma-dvija-puṇḡavo gryadhīr
ivāvjayoniḥ karuṇādra āgataḥ
(52) ananya-lavdhām khalu siddhim ādarāt
prakāḡayām āsa mahībhṛtam prati ||
- xxvii. (53) sa bhūdhareṇānumato graḡamā
sa-sādhanām siddhim adīṣad āsmai
(54) hotre hitaikānta-manah-prasattim
samvibhṛate dhāma-vivṛāhaṇāya ||
- xxviii. (55) ḡāstram ḡiraḡcheda-vinaḡikhākhyam
samṡohanāmāpi nayottarakhyam
(56) tat tumvuror ^{yaktra}-catuskam asya
siddhyeva vipras samadarḡayat saḥ ||
- xxix. (57) dvijas samuddhṛtya sa ḡāstra-sāram
rahasya-kauḡalyadhiyā sayatnaḥ
(58) siddhīr vvahantīḥ kila devarāja-
bhikhyām vidadhre bhuvana-rddhi-vṛddhyai ||
- xxx. (59) sa bhūdharendras saha-vipravaryyas
tasmin vidhau dhāma-nidhāna-hetau
(60) vītāntarāyam bhuvanodayāya
niyojayām āsa muniḡḡaran tam ||
- 2
- xxx. (1) tan-māṭrvaṇḡe yatayas striyo vā
vidhāva ^{jātā} tra niyukta-bhāvāḥ
(2) tad-yājakās syur na kathaṇḡid anya
iti kṣītīndra-dvija-kalpanāsīt ||
- xxxii. (3) bhavapura-dharaṇīndra-datta-bhūmyām
sa viṣaya indrapure purā svavaṇḡyaiḥ
(4) vinihitam adhika-rddhi bhadrayogi-
prakṛta-pure bhīrarakṣa ḡarvva-liṅgam o
- xxxiii. (5) pūrvvadig-viṣaye kṣoṇīm kāṇḡcit prārthya mahībhṛtam
sa kuṭy-ākhyam purān tatra kṛtvā tatra kulan nyadhāt ||
- xxxiv. (6) amarendrapurābhyaṇṇa-bhūmiṁ prārthya tam iḡḡvaram
bhavālayākhye sa pure kṛte liṅgam atīṣṡhipat ||
- xxxv. (7) jayavarmmāvanīndrasya tat-sūnos sūḡṣṡmavindukāḥ
purodhāḡ ḡivakaivalya-svasrīyo bhūd vudhāgryadhīḥ ||

- XXXVI. (8) kṣonīndram cīvakaivālyānujammā tam ayācata
rudrācāryyo dripāde dīpī viṣaye kañcid atra sah ||
- XXXVII. (9) grāmaṃ prakṛtya sañsthāpya vidhinā līngam aiçvaram
vidadhre bhadragīryyākhyāṃ tasyādres sa muniçvarah ||
- XXXVIII. (10) grīndravarmmāvanīndrasya sūkṣmavindv-anujah kṛtī
çrī-yaçovarddhana-gurur hotā vāmaçivo bhavat ||
- XXXIX. (11) çivasomasya tad-rājaguror vvāmaçivāhvayaḥ
antevāsy ātmavidyaugha iva mūrttau vahirgataḥ ||
- XI. (12) çivasomas sa tenāntevāsinā sahadharmmya-dhīḥ
kṛtvā çivāçraman tatra çaivam līngam atiṣṭhipat ||
- XII. (13) çivāçramābhīdhānau tau çivasome mṛte sati
çivāçramo vāmaçivaç çivāçramam avāpa sah ||
- XLII. (14) bhūbhujāç çrī-yaçovarmmābhikhyāṃ samvibhrataḥ kṛtī
çrī-yaçovarddhanasyāsīd gurur vvāmaçivāḥ punaḥ ||
- XI.III. (15) sa çrī-yaçodharagirau giri-rāja iva çriyā
çaivam sañsthāpayām āsa līngam bhūbhīr-nimantritaḥ ||
- XLIV. (16) gurur bhadragīrer bhūmīm abhyarṇasthān tam içvaram
dakṣiṇām ādāde prītyā vidvān vai jayapattānīm ||
- XLV. (17) sa bhadrapattānābhikhye tatra bhūmyām kṛte pure
kṣonīndras sthāpayām āsa gūrvārtham līngam aiçvaram ||
- XLVI. (18) sa bhogaṃ pradadau tasmai karaṇka-kalaçādikam
gavādi-draviṇam bhūri dāsa-dāsi-çatadvayam ||
- XLVII. (19) deçe moghapure rājā vadanyo dādatām vārah
bhūmīm gaṇeçvarābhikhyāṃ sasīmām çambhave diçat ||
- XLVIII. (20) sa bhadrapattāna-kṣonyām bhadravāsapure kṛte
nyadhān nīmām sarasvatyāç çivāçrama udāra-dhīḥ ||
- XLIX. (21) çivāçramānujo vidvān hiraṇyarucir agrya-dhīḥ
vañçahradākhyāṃ prthivīm ayācata tam içvaram ||
- L. (22) pure tatra kṛte līngam aiçvaram sa kṛtiçvarah
sthāpayām āsa vidhinā dhanya-dhīḥ kula-bhūtayē ||
- LI. (23) svasṛiyās tau kuṭi-grāmāt sodaryyās tisra āhṛtāḥ
vañçahrade nyadhātān dve tām ekām bhadrapattāne ||
- LII. (24) çivāçramasya svasṛiyo rājñāç çrī-harṣavarmmaṇaḥ
kumārasvāmy abhūd dhotā bhūyaç çrīçānavarmmaṇaḥ ||

- LIII. (25) sa kaviçvara acāryyaḥ parāçara-sutāgryyadhīḥ
purīm parāçarābhikhyāṃ cakre vañçahradāvanau ||
- LIV. (26) çivāçramasya bhaginī-sutā-sūnur anūna-dhīḥ
āsīd içānamūrtty-ākhyo hotā çrī-jayavarmmaṇaḥ ||
- LV. (27) bhūmīm prasādato labdhvā tasya rājñas sa paṇḍitaḥ
kḥmvāṇ-puraṃ kṛtavān mānyo bhaktyā tribhuvaneçvare ||
- LVI. (28) içānamūrtti-bhaginī-sūnur āngirasāgrya-dhīḥ
vabhūvātmaçivo hotā rājñāç çrī-harṣavarmmaṇaḥ ||
- LVII. (29) rājendravarmmaṇo hotā so dhād vañçahradāvanau
çānty-ākhyam kaṭukābhikhyam puraṃ brāhmapurāhvayam ||
- LVIII. (30) harasya pratimām viṣṇor nīmām sārvasvatīm nīmām
sa grāma-tritaye tatra sthāpayām āsa bhūtayē ||
- LIX. (31) āsīd ātmaçivākhyasya bhāgineyī-suto grya-dhīḥ
çivāçayaç çivācāryyo hotā çrī-jayavarmmaṇaḥ ||
- LX. (32) çrī-sūryyavarmmaṇo rājye so rccām çāṅkara-çāṅgiṇoh
sarasvatyāç ca vidhinā nidadhe bhadrapattāne ||
- LXI. (33) samadhika-dhiṣṇās te sūri-varyyās tadā tair
dharanipatibhir abhyarṇārhaṇābhayarhaṇīyāḥ
(34) nagara-nihita-samsthā devarājasya nānye
sa-yama-niyama-yatnāḥ pratyahaṇ cakrur arccām o
- LXII. (35) iti pravīṇodaya-mātrvañçod-
bhavaç çivācāryyaka-bhāgineyaḥ
(36) sadā çivādhāra-sadāçayo yas
sadāçivākhyā-prathito vabhūva ||
- LXIII. (37) yo devarājārccana-çīṣṭa-çilo
lalāma-santāna-paramparāyāḥ
(38) çrī-sūryyavarmmāvanibhṛt-purodhāḥ
purodhasām mānyatamāçayo bhūt ||
- LXIV. (39) nīrantara-smṛty-amṛtena nityam
viçeṣa-santoṣita eva çarvvaḥ
(40) nīrandhram utsāryya tarāṇsi yasya
svāntam parīyāya nīrantarāyam ||
- LXV. (41) kasmīn na kopādi-tamāṇsi vāse
vasanti yasmin satatam vaseyam
(42) itīva yat-svāntam atāmasāço
dharmmo dhyuvāsādhyanayam parārdhyanam ||

- LXVI. (13) vabhaṣa yo dharmma-dhanasya koṣṭhaḥ
cāritra-ratnasya vidūra-deḥaḥ
(44) ācāra-sindhoḥ khalu sindhurājaḥ
cāturīyā-vijasya nivāpa-bhūmiḥ ||
- LXVII. (45) ata[n]drī[ab]hya-sta-vicāryya-ḥāstra-
sarāś samadhyāpitavāṇḥ ca kāle
(46) yo dāt svayam pratyaham aṣṭapuspīn
tanūnāpāto śtatanoc ca tuṣṭyai ||
- LXVIII. (47) hrd-amvuje yasya nitānta-vodhe
cāvārtha-ḥāstrādi-sugandhite pi
(48) na lebhire su[s]th[it]i-lābham anya-
praṇālayaḥ pāṭava-vāya-nunnāḥ ||
- LXIX. (49) sadāgrāyo yaḥ puruṣottamasya
gambhīrabhāvādi-nidhāna-bhūtaḥ
(50) mahā-hitas sadrucci-ratna-dīpro
dadhre mahāmbhōdhi-samānabhāvam ||
- LXX. (51) dyumnāni ratna-pramukhāny āsaṅgan
dātā sadāpy arthi-guṇi-dvijebhyaḥ
(52) teṣāṃ mano-gupta-dhanam paṭiṣṭho
kṛtātmasād yo nya-durāpa-rāgaḥ ||
- LXXI. (53) sad-darṣane netra-matir naye bhūn
na mānsake nanyaja-dhī-viṣuddheḥ
(54) grāhye ca dharmme viṣayānurāgo
na yasya cāvda-pramukhendriyārthe ||
- LXXII. (55) cṛī-ḥakti-kīrtti-ḥruti-ḥila-karmma-
dharmmair udāro pi gata-simāyo yaḥ
(56) gandharva-vidyāvid adhīta-ḥilpa-
horā-cikitsādi-kalo vidhijñāḥ ||
- LXXIII. (57) sabhāsadāṃ cikṣita-ḥiṣṭa-sārthas
sarvīya-gāndharva-guṇe garīyān
(58) dākṣīnya-sampādita-pāñcanaddhair
yyo hārayām āsa manānsy ājasam
- LXXIV. (59) cṛī-vīralakṣmyā bhāginī mahiṣyāc
cṛī-sūryyavarmma-vanipena yasmāi

1. Telle est la lecture de L. Finot, qui a l'avantage de permettre une traduction. L'examen attentif d'un estampage montre que le caractère *ndri* est gravé en surcharge sur un caractère raturé. Quant à *tā*, il n'en reste que le signe de *Pā*.

- (60) gārhaṣṭhya-dharmme vidhīmā niyujya
prādāyi vahni-dvija-sannidhāne
- LXXV. (61) jayī kavīnām guṇinām guṇeḥ
ḥrute paṭiṣṭho nṛpateḥ prasattya¹
(62) satyārthavad devajayendra-nāma
ḥriyādhikam yo dhṛta paṇḍitāntam
- LXXVI. (63) cṛī-sūryyavarmmeḥvara-suprasattya¹
saṃvīta-bhāvo dbhūta-bhāgya-bhūmiḥ
(64) karmmantarādhyakṣatayānvitam yo
hiraṇya-dolādīm avāpa bhogam
- LXXVII. (65) vasatir adhikadhāmnām bhadrāyogyādi-deḥ
nihita-sura-saparyyām indrapuryyādi-saṃsthe
(66) vyadhita vahuvidharddhī[m] yas tatākādi-karmman
adhita ca vidhi-ḥrḍyam ḥarvvaliṅgādi-devān o
- LXXVIII. (67) yo bhadrapattāne līṅgam pratime dve vidhānataḥ
saṃsthāpya ḥarkarāmaya-prākāram valabhin dadhe
- LXXIX. (68) deva-trayārhanam sarvvan dyūmnān dāsādi-saṃyutam
dattvā cakre sarid-bhaṅgan tatākan tatra bhūtaye
- LXXX. (69) bhadravāse sarasvatyaḥ saṃskṛtyādād dhanam vahu
cakre tatākam sodyānam sarid-bhaṅgaṃ ca yogya-dhīḥ^{na}
- LXXXI. (70) prddhya² saṃvarddhya bhadradrideve yo dikṣad ācramam
kṛtvā ḥālāṇ ca go-pūrṇnām vyadhād bhaṅgam sarit-sruteḥ
- LXXXII. (71) vaṇḥhrade yas saṃvarddhya deve sarvva-dhanan dadau
dirghikam sa-saridbhaṅgam tatākam bhūtaye karot
- LXXXIII. (72) amoghapuradeḥ yaḥ kāncid bhūmiṃ caṃkāhvayām
cṛī-sūryyavarmma-nṛpater lebhe mātṛkularddhaye
- LXXXIV. (73) amoghapuradeḥ yo mahāratha-tatākataḥ
vyakṛiṇāt pūrvvato bhūmiṃ kāncin nadyāc ca pārataḥ
- LXXXV. (74) tā etā dharaṇīr lavdhāḥ prasādād vikrayād api
vaṇḥhradastha-deveḥ kulayor vitatāra yaḥ^{na}
- LXXXVI. (75) amoghapura-sāntāna-nāgasundara-bhūmiṣu
prakṛtyādhyam adād grāmam ḥambhōd^{na}yo bhadrapattāne

1. Corr. *prasattya*.

2. Corr. *prddhya*.

MS. 107

- LXXXVII. (76) sarasvatya nimāṇ vrahmapure saṁsthāpya dattavān
dāsādy akāśid yo bhaṅgan tatākaṇ ca sarit-sruteḥ
- LXXXVIII. (77) pure saṁskṛtya kutrakhye prāsāde yo nyadhāt-kṛte
līṅgam aṅgam adikṣac ca dyumnan dāsādy anekaṣaḥ

3

- LXXXIX. (1) vāhuyuddhā-mahīn naṣṭām pālītām sūryyavarimmanah
jeṇḍhap-pure yas samprārthya kuṭiṇa-kulayor adāt ||
- XC. (2) cāstreṣv a - u - ti - - - d vāgīndrakavipādataḥ
cāvda-cāstrādiṣu kulam yo bhavat pūrvāṇṇataḥ ||
- XCI. (3) tasyā - - - - - sthāpanādikaro dhanaiḥ
pūrvam kṛtvācraman tatra gūrvvartham yaç çive diçat ||
- XCII. (4) dhāmnoḍayāditya-mahībhujō yo
jyāyān gurutva viçeṣa-juṣṭaḥ
(5) dhūly aṅghri - - - - - pūrvva-nāma
varimantam āpāgryam ananya-lavdham
- XCIII. (6) dhiyodayāditya-mahīdharan tam
yo dhyāpayā[m] sūribhir āsa sevyah
(7) çistārthaçāstrādi-samāstaçāstra-
devendra-candrāv iva kaçyapātri
- XCIV. (8) vijayādima - - - - - ttvavṛttim
samadhītyāvanipeçvaras sa hrṣṭaḥ
(9) vidhinā khalu dikṣito tidakṣo
yam upāsyārhayad agra-dakṣinābhīḥ ||
- XCV. (10) tadanantaram ātma-mandire yan
dharanīndro rhanayā yathā-niyogam
(11) muditaḥ paritoṣayām bhūbhūvā-
dbhuta-bhojyādy-atihṛdyayā sayatnaḥ
- XCVI. (12) parikalpita-çailarūpa-ramyam
paramam modakam ātta-çilpamālam
(13) lalanābhīr alankṛtam yad āsīt
katham iheta vivakṣur anya-çobhām
- XCVII. (14) makuta-venikā hr̥dyā lalitām kuṇḍala-dvayam
keyūra-kāṭhasūtrādi-bhūṣaṇam sormmikāçatam
- XCVIII. (15) cāmikara-karaṇkāni cāmaran tārā-pīthakam
triçirohimayī svarnā dolā çubhrātapatrakam

- XCIX. (16) projvalat-padmarāgādi-ratnarāçis sahasraṣaḥ
suvajña-kalaçāmatra puṭika-karaçodhanam
- C. (17) karaṇka-karakāmatra-puṭika-karaçodhanam
sapatigraha-bhrūgārāṇ tāni tāny anekaṣaḥ
- CI. (18) tāmrā-bhajana-bhrūgārās sa - dā - prati - - -
pratyeka-pratibhaktāni tāni tāni sahasraṣaḥ
- CII. (19) sahasran trāpuṣāmatrāny ayanī - - - - -
rājārhamvara-vastrāṇi çatam vrhatikā çatam
- CIII. (20) catussahasra[m] vastrāṇām amvarāṇām catuççatam
karppūra-[kaṭ]tikās tisra ekā kastūra-kāṭṭika
- CIV. (21) khārikā pañcadhā jātiphalānān daça khārikāḥ
karkkolānām maricānām khārikāḥ khalu viñçati
- CV. (22) ekā tulaiva hīṅgūnām ajāti khārikaikadhā
vṛçivālānām çonhinām viñçati pañca khārikāḥ
- CVI. (23) khārike dīpyamānām dve pari - - - - - lava-khārikā
koṣṭhānām pippalinān ca khāryyekaikaikacaḥ kila
- CVII. (24) sārāç candanajā-bhārah kṛṣṇāgurubhavaḥ api
taruṣka-siṇhamūtrānām ekai[kam] pañca kaṭṭikāḥ
- CVIII. (25) nakhānān dvitayo droṇa elānām pañca khārikāḥ
lavaṅga-bhaṅga-piṇḍānām sahasraṇ .u.ja - - - -
- CIX. (26) kaṭa-kaṇkaṭa-ghaṇṭābhīr yuktāḥ kari-kareṇavaḥ
sāṅkuçā dhoraṇārūḍhāḥ dvīçatam samada-dvipāḥ
- CX. (27) dhyāmakarṇa-hayaprāyās saptayas sādī samyutāḥ
sakhaliṇā rathodvāhāḥ kaṅkanīraṇitāç çatam
- CXI. (28) savatsānām gavām pañca çatāni ca kakudmatām
mahīṣārddhaçatam meṣa-varāhānām çatam çatam
- CXII. (29) sabhūṣottamanārīṇām tantridāsiyujām çatam
vīpādīnām savenūnām çatam svāra-manoharam
- CXIII. (30) kaṇsa-tāla-mṛdaṅgādi-tūryyāṅgānām çatārddhakam
dāsa-dāsi-sahasreṇa trayo grāmāḥ prapūritāḥ
- CXIV. (31) valavad-dhuryya-yuktānām çakatānām catuççatam
tila-mudgābhīpūrvānām dhāri-sārathibhir yujām

- CXV. (32) satparaçvatha-khurddala-paraçmām sudandinām
ekaikaças sahasrāṇi çaktyādy-astrāṇy anekaçaḥ
- CXVI. (33) tandulāṇām sahasrāṇi dhānyāṇām ayutaṁ kila
sarvvāṇi tāny adiyanta dakṣiṇā yasya bhūbhṛtā
- CXVII. (34) yatraikadāpi dāneṣu bhūbhujō gaṇanedṛçī
nityaṁ viçrāṇane saṁkhyā kathāṁ çakṣeta veditum
- CXVIII. (35) kṛta-nityābhivādo yō yatnabhājā mahābhujā
vastrāṇna-pāna-gandhādi-satkriyābhyarhito nvaham
- CXIX. (36) maṇi-kanakamayādi dyumnajātāṁ vadanyas
satatam adita deve bhūri bhadreçvarādau
(37) kṛta-vasati-taṭākādih parārthaikavṛttih
pathiṣu pathika-sārthān prīṇayāṁ yō babhūva
- CXX. (38) dhāraṇibhṛd udāradhīs sa tasya
pratitiṣṭhāpayiṣor iha svā-bhūmyām
(39) kṛta-bhadraniketanākhyā-deçe
nidadhe līṅgam idam mahopahāram
- CXXI. (40) āstām iyaṁ bhadraniketanākhyā
prāg bhadrayogyādipurābhidhānkā
(41) suvarṇṇa-ratna-dviradendra-vāji-
vrñḍādi-dāneṣa tadartham aiṣit
- CXXII. (42) jayendravarṁmeçvara eṣa çarvvo
jyāyo nijajyotir ajasra-dīpram
(43) ābhūtahāner iha sārhanarddhi
dhvāntaṁ nihantaṁ paritas tanotu
- CXXIII. (44) bhrīgāra-kanyārdddhadharām vudhāri-
kucām vucāryy-amvudhara-stanāvjan
(45) yāteṣu sūryyādiṣu cāpa-lagne
bhavo tra vedādri-vilair atiṣṭhat
- CXXIV. (46) vahīs sva-bhūmeh paritas sasīmām
indrādi-dikṣu kṣitim āttamānām
(47) bhaktyodayāditya-mahādharaç çrī
jayendravarṁmeçvara-çanibhave dat
- CXXV. (48) rājānam āhlādi-ruci-prakarṣair
bhrājiṣṇum udvīkṣya jayendravarṁmā
(49) manah-prasattim pathayām vabhūva
vitāntarāyārdhdhikarīm yathātrih

- CXXVI. (50) gāmbhīryyavān vārija-haṁsa-saṅga-
hāryy-accha-vāris sa vrhat-taṭakah
(51) tena dvijādy-arthana-dāna-ramyaç
cakre sarid-bhaṅga ivātmabhāvaḥ
- CXXVII. (52) hita-dhīs sa-hiranya-dāma-vimvaṁ
çivakaivalya-çivāçramākhyā-rūpam
(53) nidadhe vidhinā sa dhātṛ-çauri-
tridṛçān dhāmabhir ātta-tulyabhāvam
- CXXVIII. (54) idam iha vasudhādyam vīkṣya saṅçrutya vāstā-
dyam abhayakṛtacetāḥ punyacinatṣ ca kaçcit
(55) çivadhanam açivāyāhartukāme kṣaṇe pi
prabhavati vahudharddhyā dhātukāme çivāya o

(56) || man vrah pāda Parameçvara pratiṣṭhā kamrateṇ jagat ta rāja *nau
nagara Çrī-Māhendraparvata. vrah pāda (57) Parameçvara kalpanā santāna
*nak Stuk Ransi. Bhadrāpattana gi ta jā smiñ nā kamrateṇ jagat ta rāja pra(58)
dvaṇṇ dau. vrah vara çāpa vvaṁ āc ti mān *nak^k tadaī ti ta siñ nā kamrateṇ jagat
ta rāja. leñ santāna *nak noh (59) gus^s. neḥ gi rohh çākha santāna noh. santāna
Aninditapura tem sruk Çatagrāma. kurun Bhavapura oy (60) prasāda bhūmi āy
vijaya Indrapura. santāna cat sruk jmaḥ Bhadrāyogi. aṅgvay ta gi sthāpanā
vrah çivali(61)ṅga ta gi. man vrah pāda Parameçvara mok amvi Javā pi
kurun ni *nau nagara Indrapura. steñ añ Çivakaivalya (62) ta *ji prājña jā guru
jā rājapurohita ta vrah pāda Parameçvara. man vrah pāda Parameçvara thleñ
mok amvi Indra(63)pura. steñ añ Çivakaivalya mok nu vrah kandvāra homa nā
vrah rājakāryya. vrah pre nām kule ta strī puruṣa mo(64)k uk^k. lvahh āy viçaya
Pūrvvadiça vrah pre oy prasāda bhūmi cat sruk jmaḥ Kuti duk kule noh aṅgvay
ta gi (65) man vrah pāda Parameçvara kurun ni āy nagara Hariharālaya. steñ
añ Çivakaivalya aṅgvay *nau nagara (66) noh uk^k. gi santāna ti vrah pre trā dau
nā kanmyāṇ paṁre. man vrah pāda Parameçvara dau cat nagara Amare(67)
ndrapura steñ añ Çivakaivalya dau aṅgvay *nau ta nagara noh uk^k. paṁre ta
vrah pāda Parameçvara. svaṁ bhūmi ta vrah (68) pāda Parameçvara thāp^p nu
Amarendrapura cat sruk jmaḥ Bhavālaya. yok kule khlāhra mok amvi sruk
Kuti paṅgvay ta gi (69) oy kule ta vrāhmaṇa jmaḥ Gaṅgādhara. sthāpanā vrah
çivaliṅga duk khlūm ta gi. man vrah pāda Parameçvara dau kurun ni (70)
āy Mahendraparvata steñ añ Çivakaivalya dau aṅgvay ta nagara noh uk^k
paṁre ta vrah pāda Parameçvara (71) rūva nohh *nau. man vrāhmaṇa jmaḥ
Hiranyadāma prājña siddhi vidyā mok amvi Janapada. pi vrah pāda Para(72)
meçvara añjeñ thve vidhi leha leñ kampi Kamvujadeça neḥ āyatta ta Javā ley.
leñ āc ti kamrate(73)ñ phdai karom mvāy guh ta jā cakravarti. vrāhmaṇa
noh thve vidhi toy vrah Vināçikha. pratiṣṭhā kamrateṇ ja(74)gat ta rāja.
vrāhmaṇa noh paryyan vrah Vināçikha. Nayottara. Saṁmoha. Çiraçcheda.
syañ man svat ta mukha cuñ (75) pi sarsir pi paryyan steñ añ Çivakaivalya nu

gi. pre steñ añ Çivakaivalya gi ta thve vidhi nā kamrate(76)ñ jagat ta rāja. vrah pāda Paramēçvara nu vrāhmaṇa Hiranyadāma oy vara çāpa pre santāna steñ añ Çivakai(77)valya gi ta siñ nā kamrateñ jagat ta rāja vvañ æc ti mñn 'nak ta dai ti ta siñ ta nohh. steñ añ Çivakaivalya pu(78)rohita duk kule phoñ siñ o man vrah pāda Paramēçvara stac viñ mok kurūñ ni āy nagara Hariharālaya vrah (79) kamrateñ añ ta rāja ti nām mok uk^k. steñ añ Çivakai-valya nu kule phoñ siñ ru ta tāpra 'nau. ste(80)ñ añ Çivakaivalya slāp ta gi rāja noh. vrah pāda Paramēçvara svarggata 'nau nagara Hariharālaya. nā kamrate(81)ñ jagat ta rāja daiy nau ruva nagara nā kamrateñ phdai karom stac ti nām dau ta gi uk^k. gi ta cām rāja kamrateñ phdai (82) karom pradvann mok o

ta gi rāja vrah pāda Viṣṇuloka kamrateñ jagat ta rāja 'nau Hariharālaya. kanmvay (83) steñ añ Çivakaivalya mvāy jmañ steñ añ Sūkṣmavindu. jā purohita nā kamrateñ jagat ta rāja. ku(84)le phoñ siñ nā kamrateñ jagat ta rāja uk^k yok kule āy Bhavālaya duk viñ mvāy anle ā-

4

- CXXIX. (1) rājahotā yatindro vā devasamrakṣaṇe rhatī
çīla-çruti-guṇairvyuktah kulī vā dharmatattva[rah]
CXXX. (2) bhū-rai-rajata-dāsādīn naçayantaç çivasya ye
vāg-vuddhi-karmmabhiryānti te lokadvaya-yātanām

(3)(y) sruk Kutī o steñ añ Rudrāçaryya ta phavn steñ añ Çivakaivalya dau pvās āy viṣaya Jeñ Vnañ ta vnañ ta jmañ Thko. steñ (4) añ Rudrāçaryya svam vnañ noh nu bhūmi nohh ta vrah pāda Viṣṇuloka. cat sruk sthāpanā ta gi. duk jmañ vnañ noh jmañ Bhadrāgiri o

ta gi rāja (5) vrah pāda Īçvaraloka kamrateñ jagat ta rāja 'nau Hariharālaya kule phoñ siñ 'nau nā kamrateñ jagat ta rāja ru ta tāpra ste(6)ñ añ Vāmaçiva cau steñ añ Çivakaivalya jā upādhyāya vrah pāda Īçvaraloka. vrah pāda Īçvaraloka oy vrah pāda Paramaçiva(7)loka kāla kanmyañ ley pre paryyāñ. steñ añ Vāmaçiva jā çisya steñ añ Çivasoma ta jā guru vrah pāda Īçvaraloka ste(8)ñ añ Çivasona nu steñ añ Vāmaçiva syañ ta cat Çivāçrama sthāpanā vrah noh steñ añ Çivasoma ti 'nak hau kamrateñ Çivāçrama cās. (9) steñ añ Vāmaçiva ti 'nak hau kamrateñ Çivāçrama kanmyañ. man steñ Çivasoma slāp. steñ añ Vāmaçiva gi nāk^k mñn Çivāçrama. 'nak hau kamrateñ Çi(10)vāçrama rohñ nohh 'nau.

man vrah pāda Paramaçivaloka [pre] vrah kamrateñ Vāmaçiva ta jmañ kamrateñ Çivāçrama jā vrah guru paripālana upāya phoñ nu vrah (11) ta ti santāna sthāpanā amvi Indrapura nu sruk Bhavālaya nyāñ [Amare]ndra[pura] sruk Kutī Pūrvvadiça sruk Bhadrāgiri Jeñ Vnañ. gi kule phoñ siñ nā kamrateñ jagat ta rāja ru ta (12) tāpra 'nau. man vrah pāda Paramaçivaloka cat nagara Çrī-Yaçodharapura nām kamrateñ jagat ta rāja amvi Hariharālaya yok duk

ta nagara noh man vrah pāda Paramaçi(13)valoka sthāpanā Vnañ Kantāl. kamrateñ Çivāçrama sthāpanā vrah liṅga āy kantāl. srac sthāpanā nā vrah rājakāryya [ka vrah] kamrateñ Çivāçrama nivedana man khmi sthāpanā uk (14) svam bhūmi nā nu sthāpanā. man steñ añ Rudrāçaryya ta 'ji mok sā kamrateñ Çivāçrama pi kathā man mñn bhūmi nai Varnā vijaya... çūnya mūla samī(15)pa nu Bhadrāgiri ta nai steñ añ Rudrāçaryya phoñ pre svam noh kamrateñ Çivāçrama svam bhūmi noh ta vrah pāda Paramaçivaloka cat sruk jmañ Bhadrāpa(16)ttana nu Bhadrāvāsa. vrah pāda Paramaçivaloka oy vrah liṅga dvihasta samñal ti sthāpanā āy Vnañ Kantāl gi pi sthāpanā āy Bhadrāpattana. vrah pratimā (17) Bhagavatī i ti sthāpanā ta sruk Bhadrāvāsa ta nai bhūmi Bhadrāpattana vrah oy bhoga phoñ damnepra gi vat khlās krayā arccam dravya tada i ti phoñ 'val ta jā (18) dakṣiṇā khñum çata 2 oy sre parimāna vroh çata 2 āy Gaṇeçvara pramāñ Amoghapura sre noh ti rlek oy āy Stuk Ransi uk^k. vrah pāda (19) Çivaloka pre vrah pamnvās mvāy jmañ steñ añ Çikhā. çisya kamrateñ Çivāçrama jā 'nak vrah rājakāryya. vrah pre steñ noh dau thve sruk Bhadrāpa(20)ttana sthāpanā vrah pre bhūtāça 2 āy Jeñ Vnañ gi ta cat sruk thve kāryya nā vrah nohh damnepra con prāsida kamveñ valabhi steñ añ Çikhā gi ta (21) pre 'nak thve kāryya lvahh srac oy ta kamrateñ Çivāçrama. kamrateñ Çivāçrama nivedana oy sruk Bhavālaya ta mñn santāna nu sruk Rhā nu sruk (22) Ryyeñ nu Nāgasundara. jā nai Bhadrāpattana. ti duk ta praçasta o steñ añ Hiranyaruci jmañ steñ añ Vnañ Kansā phavn kamrateñ Çivāçrama (23) jā āçaryya-pradhāna nā vrah pāda Paramaçivaloka uk^k. svam bhūmi Stuk Ransi āy ta viṣaya Amoghapura ta vrah pāda Paramaçiva(24)loka uk^k cat sruk Stuk Ransi thve nā nu sthāpanā 'vyahjā. kamrateñ Çivāçrama nu steñ añ Vnañ Kansā yok kanmvāy 3 strī-ja(25)na syañ ta sahodara amvi sruk Kutī viṣaya Pūrvvadiça. nām dau duk vyar āy Stuk Ransi mvāy āy Bhadrāpattana. kule tada i ti (26) ta vvañ ti yok mok āngvay 'nau sruk Kutī. 'nak ta rohñ nehñ pañket santāna āy sruk Kutī. āy Bhadrāpattana āy Stuk Ransi (27) kule nehñ phoñ vvañ tel cek mūla syañ ta jā smñ nā kamrateñ jagat ta rāja. mñn ta jā āçaryya-pradhāna. jā āçaryya-homa siñ nā (28) vrah kralā-homa uk^k. nau ru ta jā 'nak vrah rājakāryya gi nā āyatta kulopāya. santāna 'nak noh syañ ta jā āçaryya sap' patala vrah (29) rāja mok o

ta gi rāja vrah pāda Rudraloka nu vrah pāda Paramarudraloka kule phoñ siñ nā kamrateñ jagat ta rāja ru ta tāpra 'nau. steñ (30) añ Kumārasvāmi ta kanmvāy kamrateñ Çivāçrama. jā āçaryyapradhāna gi ta pradhāna ta k[u]lle cat sruk Parāçara ta bhūmi nai Stuk Ransi cām camñām (31) ta dhūli vrah pāda āyatta ta kule o

ta gi rāja vrah pāda Paramaçivapada man vrah dau amvi nagara Çrī-Yaçodharapura pi dau kurūñ ni āy Cho(32)k Gargyar nām kamrateñ jagat ta rāja dau uk^k. gi kule phoñ siñ nā kamrateñ jagat ta rāja ru ta tāpra 'nau. steñ añ Īçnamūrtti ta cau ka(33)mrateñ Çivāçrama jā āçaryyapradhāna gi ta pradhāna ta kule āngvay 'nau Chok Gargyar. svam bhūmi 'nau Chok Gargyar cat sruk jmañ Khmññ duk (34) khñum ta gi oy camñām ta vrah āy Chok

Gargyarāyatta ta kule steñ añ Īṣānamūrti gi ta sthāpanā vrah līṅga noh āy Stuk Ransi .

ta gi rā(35)jya vrah pāda Vrahmaloka kule phoñ siñ nā kamrateñ jagat ta rāja ru ta tāpra 'nau . steñ añ Ātmaçiva ta kanmvāy steñ añ Īṣānamūrti ta purohi(36)ta nā kamrateñ jagat ta rāja jā ācāryya-homa gi ta pradhāna ta kule .

man vrah pāda Çivaloka viñ mok kuruñ ni āy nagara Çri-Yaṣodharapura nām kamra(37)teñ jagat ta rāja viñ mok uk . kule phoñ siñ nā kamrateñ jagat ta rāja ru ta tāpra 'nau . steñ añ Ātmaçiva noh purohita nā kamrateñ jagat ta rā(38)ja jā ācāryya-homa pradhāna ta kule coñ prāsāda valabhi āy Stuk Ransi cat sruk Vrahmapura camnat Katuka camnat Çānti 'nau ta bhūmi Stuk Ransi sthāpanā (39) ta gi . steñ añ Ātmaçiva slāp kāla vrah pāda Paramavīraloka .

ta gi rāja vrah pāda Paramavīraloka kule phoñ siñ nā kamrateñ jagat ta rāja ru ta tāpra (40)'nau . steñ añ Çivācāryya cau steñ añ Ātmaçiva jā purohita nā kamrateñ jagat ta rāja gi ta pradhāna ta kule . man vrah pāda Nirvānapada krīdā vala pi (41) 'nak tok vrah āy Bhādrapattana nu Stuk Ransi . man vrah svey rāja chnām 2 guh steñ añ Çivācāryya sthāpanā vrah noh ta nai santāna viñ . sthāpanā vrah Çāṅkara(42)nārāyana i vrah Bhāgavati i 'nau ta sruk Bhādrapattana dai ti leñ nai santāna oy khñum ta gi . vvañ dān thve sruk nu camnat phoñ ta çūnya viñ guh slāp steñ añ Çivā(43)cāryya .

ta gi rāja vrah pāda Nirvānapada kule phoñ siñ nā kamrateñ jagat ta rāja ru ta tāpra 'nau . steñ añ Sadāçiva ta kanmvāy steñ añ Çivācāryya (44) jā purohita nā kamrateñ jagat ta rāja gi ta pradhāna ta kule . ti vrah pāda Nirvānapada pre phsik pi oy phavn kamrateñ añ Çri-Vīralakṣmī ta jā a(45)gradevi . oy jmañ kamsteñ Çri-Jayendrapandita jā rājapurohita khloñ karmmāntara eka . man sruk Bhādrapattana nu sruk Stuk Ransi nu camnat noh phoñ sya(46)n ta çūnya kāla vrah pāda Nirvānapada krīdā vala . vrah kamrateñ Çri-Jayendrapandita thve sruk noh phoñ viñ unmlita vrah noh mñ ti sthāpanā viñ . ta sruk Bhādra(47)pattana sthāpanā vrah līṅga i pratimā 2 dai ti leñ nai santāna oy sarvadravya ta vrah noh phoñ oy khñum . coñ valabhi coñ kamyeñ 'leñ thve kṣetrārāma jyak travāñ (48) thve damnap . ta sruk Bhādrāvāsa unmlita vrah noh oy sarvadravya . thve kṣetrārāma jyak travāñ thve damnap . ta sruk Bhādragiri unmlita vrah noh cat sru(49)k viñ thve damnap thve valaya thve goçāla oy vrah go 'val ta vrah noh . ta sruk Stuk Ransi . unmlita vrah noh oy sarvadravya . jyak añcan thve ārā(50)ma jyak travāñ . thve damnap . svañ prasāda bhūmi ta vrah pāda Nirvānapada anle i āy Amoghapura jmañ Camkā parimāna vroh çata mvāy . duñ bhūmi anle i sot ti (51) pūrva vrah travāñ Mahāratha āy Amoghapura nu vudi i padigah i nu thnap canlyak parimāna vroh 30 . duñ bhūmi anle i sot āy aive chdiñ Amoghapura jmañ (52) Pralāk Kvan Ne nu vudi 2 padigah 2 thnap canlyak parimāna vroh 60 . bhūmi ta rohh neh phoñ syañ man oy ta vrah āy Stuk Ransi nu kule o cat camna(53)t āy Amoghapura ta bhūmi ta jmañ Nāgasundara nai santāna duk khñum duk sru ta gi oy ta vrah āy Bhādrapattana . ri sre Gaṇeçvara ti vrah pāda Nirvānapada pre (54) tvar pi oy dau ta vrah vvak . vrah pre oy sre Vrac gi ta jā snoñ viñ . ti sañ gol cek sre noh āy Bhādrapattana

nu vrah āy Stuk Ransi . ta sruk (55) Vrahmapura sthāpanā vrah Bhāgavati i oy khñum thve ārāma jyak travāñ thve damnap . āy viçaya Pūrvvadiça ta sruk tem āy Kutī cat sruk noh viñ ta çūnya thve valaya (56) 'val viñ ta gi . sthāpanā vrah līṅga ekahasta coñ prāsāda oy khñum oy sarvadravya . ri bhūmi Vāhuyuddha ta çūnya mūla āy ta sruk Jeñ Dnāp ti svañ prasāda ta vrah (57) pāda Paramanirvānapada sañ gol simāvadhi ta gi . oy ta vrah āy Kutī nu kule phoñ . sruk Bhavālaya ti kamrateñ Çivakaivalya ta santāna gi ta ca(58)t 'nau aive Amarendrapura mñ ta praçasta 'nau Bhādrapattana noh ti 'nak piḍā çūnya gi sruk nu vrah līṅga jā vraiy gi devasthāna noh dau . vrah kamrateñ (59) añ Çri-Jayendrapandita nivedana ta vrah pāda kamrateñ añ Çri-Udayādityavarmmadeva man noh nai santāna vrah pāda kamrateñ añ oy noh (60) sruk Bhavālaya viñ chkā vrañ noh unmlita vrah noh oy pūjā viñ ti pre rok nā mñ khñum vrah noh ta hyāt paṅvay viñ ta sruk oy ta vrah kalpa(61)nā viñ jā sruk nai Bhādrapattana ru ta tel o man vrah kamrateñ añ Çri-Jayendrapandita jā kula pitr-pakṣa ta dhūli jeñ vrah kamrateñ añ Çri-Vāgi(62)ndrapandita ta sruk Siddhāyatana āy Pūrvvadiça gi nāk ta thve karmma dharmma nai dhūli jeñ vrah kamrateñ añ Çri-Vāgindrapandita gi ta cat sruk sthāpanā chlo(63)n travāñ . vrah kamrateñ añ Çri-Jayendrapandita thve āçrama duk khñum ta gi oy jā gurvvartha ta vrah nai dhūli jeñ vrah kamrateñ añ Çri-Vāgindrapandita (64) .

man vrah pāda kamrateñ añ Çri-Udayādityavarmmadeva svey vrah rāja kule phoñ siñ nā kamrateñ jagat ta rāja ru ta tāpra 'nau . vrah ka(65)mratenñ añ Çri-Jayendrapandita jā vrah guru . dār dhūli jeñ vrah kamrateñ añ Çri-Jayendravarmma . vrah pāda kamrateñ añ ryyāñ vidyā phoñ damne(66)pra siddhānta . vyākaraṇa . dharmmaçāstra . çāstra phoñ tadañ ti . vrah pāda kamrateñ añ thve vrah dikṣā damnepra gi bhuvañadhva vrah vrahmayājña . (67) thve mahotsava pūjā toy vrah guhya . oy vrah dakṣiṇā nu dravya damnepra gi vrah thniñ phoñ mukuta kuṇḍala keyura kataka mu(68)kutaveni . vrah rūpya-pītha vrah suvarṇnakalaça . vrah cāmara . vrah hemadolā triçira phoñ neh syañ ti oy nu bhoga nu gi . oy ratna mā(69)s prāk dravya-gaṇa phoñ 'val . vrah go sahasra . tamrya çatadvaya . 'seh ekaçata aja-mahiça çata oy dāsa dāsi sahasra o(70)y sruk 3 Çāṅkaraparvata 2 sruk Mano i Jeñ Tarāñ vrah pāda kamrateñ kamtvan añ Çri-Udayādityavarmmadeva paripālana 'nau ta nagara A(71)bhi-vādananītya . pre cār puruṣa pañre pratidina nu kriyā pañre ta damnepra gi vastra anna pāna vyañjana kramuka phala syañ aṅga vrah kriyā pañ(72)re āy le nu dhūli jeñ vrah kamrateñ añ pravṛtti nu gi sap thñaiy . ri sruk Stuk Rñmāñ ta çūnya mūla vrah pāda kamrateñ añ oy (73) sruk noh jā upāya ta dhūli jeñ vrah kamrateñ añ sañ nu sruk Stuk Ransi . man dhūli jeñ vrah kamrateñ añ oy vrah līṅga dvihasta nu dravya-gaṇa phoñ jā bhoga ta vrah noh nu dravya-gaṇa phoñ ta jā dakṣiṇā pre mantri dau cat (75) sruk jmañ Bhādraniketana ta bhūmi Bhādrapattana ta nai dhūli jeñ vrah kamrateñ añ dai sthāpanā vrah līṅga dvihasta gi oy ta dhūli jeñ vrah (76) kamrateñ añ oy dāsa dāsi slik i ta vrah noh coñ çilāprasāda valabhi jyak travāñ thve damnap thve kṣetrārāma o ||

(77) ta gi rāja vrah pāda Paramavīraloka gi nu vrāhmaṇa Saṅkarṣa nu chloñ Mādhava ta kvan 'nak paradeṇa uk^k duñ bhūmi pi cat camnat Anrem (78) Loñ duk khūm ta gi sthāpanā vrah civaliṅga jā nai loñ Mādhava slāp mratāñ chloñ Saṅkarṣa gi ta rāja vrah pāda Paramavīraloka chlo(79)ñ Mādhava ta kvan 'ras . lvoñ ta rāja vrah pāda Paramanirvānapada ta gi 965 ṇaka noñ chloñ Mādhava thvāy samvat^t vrah pāda Paramanirvā(80)napada oy camnat noñ nu khūm noñ phoñ ta dhūli jeñ vrah kamrateñ añ Cī-Jayendravarmma siddhi . ti pari-pāṇa khūm noñ pamre lvoñ ta gi 967 (81) ṇaka dep chloñ Mādhava slāp man vrah pāda kamrateñ añ Cī-Udayādityavarmmadeva svey vrah rāja ta gi 971 ṇaka . lvoñ ta gi (82) 974 ṇaka dhūli jeñ vrah kamrateñ añ sthāpanā kamrateñ jagat civaliṅga āy Bhadrāniketana . ti nivedana ta vrah pāda kamrate(83)ñ añ Cī-Udayādityavarmmadeva svam leñ camnat noñ nu khūm noñh jā vrah karuṇā prasāda sot ta kamrateñ jagat civaliṅga āy Bhadrāni(84)ketana oy prasiddhi camnat nu bhūmi noñh . ru man vrah pāda Paramanirvānapada oy uk^k nu iṣṭi chloñ Mādhava ta mān upāya . dhūli jeñ (85) vrah kamrateñ añ kalpanā khūm noñ nu camnat noñh ta pamre ta kamrateñ jagat civaliṅga āy Bhadrāniketana ॐ

ṇakha camnat Anrem Loñ . (86) 894 ṇaka pi ket puṣya vudhavāra gi nu vrāhmaṇa ta jmañ mratāñ chloñ Saṅkarṣa nu chloñ Mādhava ta kvan 'nak paradeṇa duñ bhūmi ta 'nak Anrem Loñ . va(87)ṇa karmāntara . ta jmañ loñ Para . loñ Dharmmapāla . loñ Go . loñ Sarvajña . steñ Cīvapāda khloñ vala khloñ viṣaya Khdaḥ . dravya nu duñ mās li(88)ñ 2 . canlyak 320 . thnap yau 1 vave 4 . vrah go 4 . krapī 12 . simāvadhi bhūmi nā camnat^t nu sre pi jeñ . ti pūrva prasap nu bhūmi Dhanavāha . ti dakṣiṇa (89) lvoñ Dnāñ . ti paścima lvoñ ta gi phlū rddeh thnāi lūc snāl . ti uttara samvat kralā tut srū pat tāñ tai vīñ tā gi thnval travāñ . ti pūrva sot lvoñ ta vrah (90) stau prasap bhūmi Thpvañ Rīmāñ ॐ ||

4 bhūmi ta cval sot ta camnat Anrem Loñ . 901 ṇaka pi ket puṣya nu vrāhmaṇa ta jmañ mratāñ chloñ Saṅkarṣa (91) nu chloñ Mādhava duñ bhūmi ta 'nak ta jo ta jmañ vāp Iṣṭaravindu . vāp Ajya vāp Bhima dravya nu duñ mās liñ 2 vudi 4 5 dop 5 thnap thpi 1 yau 5 ca(92)nyak 300 . simāvadhi bhūmi noñ . ti pūrva prasap ta bhūmi vrah Thpvañ Rīmāñ ti dakṣiṇa prasap^t bhūmi Anrem Loñ . ti paścima tarāp go(93)l . ti uttara tarāp gol sot ti paścima sot tarāp vraī samroñ ॐ ||

bhūmi nā bhāga sūñ Mat Gnañ ti jau ta vrah srālēñ vā(94)y nuk cuñ chdīñ ta kule . ti jau ta 'nak ta jmañ loñ 'yak rāl nu noñh uk^k . phsam parimāna vroñ ta bhūmi noñ 40 . noñ sam cval nu (95) camnat Anrem Loñ nā chloñ Mādhava .

khūm ti mratāñ chloñ Saṅkarṣa nu chloñ Mādhava duk ta camnat Anrem Loñ pi oy ta vrah . bhāga (96) thnāi lūc nā si Thpvañ Tyak 'ji tai E dau amvi Cīvapura Danden . bhāga kantāl sruk sot nā si Vrahmapada 'ji tai Thlem dau (97) amvi sruk Vrai 'guy pramāna pūrva . bhāga kantāl sruk sot 'ji tai Khdep dau amvi Vrai 'guy uk^k pramāna pūrva . bhāga ka(98)ntāl sruk sot nā

si Mat Gnañ 'ji tai jā dau amvi Santac Dray viṣaya Karom . bhāga thnāi ket 'ji tai Kamyān (99) dau amvi Liṅgapura . bhāga thnāi ket sot nā si Tem Khvit 'ji tai Sraṣṭa 'nak Anrem Loñ ta oy thnvar khūm . bhāga thnāi lu(100)c sot samvandhi si Thpvañ Tyak . 'ji tai Rudrāñ dau amvi Cīreṣṭhapura ॐ

sruk Bhadrāniketana dai 'nau ta bhūmi Bhadra(101)pattana ti pūrva bhūmi Bhadrāpattana dai . ti āgneya dau vap ta gol Stuk Kadamva prasap nu bhūmi sruk Leñ Tvar camnāy (102) slik 80 . ti dakṣiṇa dau vap ta Srau Sramoc prasap nu bhūmi sruk Leñ Tvar camnāy 332 . ti nairītiya dau vap ta go(103)l Kūpa prasap nu bhūmi sruk Leñ Tvar camnāy slik 1,120 . ti paścima dau vap ta Stuk Tannot prasap nu bhūmi sruk Gnañ . camnā(104)y slik 6,456 ti vāyavya dau vap ta gol sruk Lmuñ prasap ta bhūmi sruk Camnat teñ tvañ nu chdīñ Gargyar camnāy slik 6,340 phlā(105)s 8 bat 3 . ti uttara dau vap ta Stuk Ruñ prasap nu bhūmi sruk Cvar Mo . camnāy slik 4,40 . ti iṇa gi bhūmi Bhadrāpattana hoñ ॐ

(106) || vrah pāda kamrateñ añ Cī-Udayādityavarmmadeva oy sruk ta jmañ Gnañ Cranāñ Vo nu 'nak ta gi nu phsak 151 nu bhūmi (107) bhāga noñh oy jā vrah jamvān tā vrah liṅga noñ āy Bhadrāniketana . simāvadhi bhūmi noñ āy sruk Gnañ Cranāñ (108) Vo . ti pūrva dau vap ta Stuk Tannot prasap nu bhūmi sruk Bhadrāniketana dai camnāy slik 3,152 . ti āgneya dau vap go(109)l prasap nu bhūmi sruk Leñ Tvar camnāy slik 4,392 . ti dakṣiṇa dau vap ta gol prasap nu bhūmi sruk Vrai Ramvān Candrāy (110) camnāy slik 2,250 . ti nairītiya dau vap ta gol prasap nu bhūmi sruk Cīvapattana Sramo Em camnāy slik 4 . ti paścima dau (111) vap ta gol prasap nu bhūmi sruk Anlāñ camnāy slik 3,392 . ti vāyavya dau vap ta gol prasap nu bhūmi sruk Vajravarmma (112) camnāy slik 6,250 . ti uttara dau vap ta gol ti uttara vnañ Vreñ prasap nu bhūmi sruk Jhe Rloñ sruk Tvañ Mvāy Tem camnāy (113) khnāñ 1 slik 5,180 phlās 6 . ti iṇa dau vap ta gol prasap nu bhūmi sruk Chdīñ Gargyar camnāy slik 5,100 ॐ

khūm vrah kamrateñ (113) añ Cīvaliṅga āy Bhadrāniketana vrah jamvān . sruk Gnañ pakṣa khnet . tamrvac si 2 vargga noñ . si 27 . tai 48 . pakṣa rīnoc . tamrvac si 2 vargga (114) noñ si 27 tai 45 . phsam phoñ si tai 151 ॐ khūm kamrateñ jagat Cīvaliṅga āy Bhadrāniketana . pakṣa khnet ta pamre . tamrvac si 1 vargga noñ . si 21 (115) tai 54 . khloñ 'nak si 1 . amrah si 2 . vargga nē . si 15 . tai 50 . ācrama dakṣiṇa thnāl nyan āncan . tamrvac si 1 vargga noñ si 4 tai 11 . ācrama nyan (116) pañcoñ . tamrvac si 1 vargga noñ . si 7 . tai 13 . ācrama dakṣiṇa vrah . tamrvac si 1 vargga noñ si 4 . tai 16 . camnat Anrem Loñ . tamrvac si 1 . vargga noñ si 46 tai 54 (117) . pakṣa rīnoc . ta pamre . tamrvac si 1 vargga noñ si 20 tai 53 khloñ 'nak si 1 amrah si 2 vargga noñ si 21 . tai 43 . ācrama uttara . thnāl tamrvac si 1 vargga noñ si 4 . tai 10 ā(118)crama uttara vrah tamrvac si 1 vargga noñ si 8 . tai 20 ācrama uttara vrah sot tamrvac si 1 vargga noñ si 4 tai 13 camnat Piñ Khlā . tamrvac si 1 . vargga noñ si 4 . tai 13 ॐ

TRADUCTION.

I

i. Hommage soit à Çiva, dont l'essence est hautement proclamée, sans paroles, par l'âme subtile du corps, qui pénètre partout et met en jeu les sens des êtres vivants.

ii. Que le Bienfaiteur protège l'Univers, lui qui par ses trois yeux : la Lune, le Soleil et le Feu, développe une vision parfaitement pure pour la perception de la vraie nature de l'Âtman sans voiles.

iii. Que le Créateur vous protège, lui qui tient un vase d'ambrosie, vase de cristal aussi brillant que la lune, comme la source suprême de cet océan de nectar qu'est sa miséricorde pour les mondes.

iv. Que l'Époux de Lakṣmī vous protège, lui sur la poitrine de qui Lakṣmī assise semble dire : « Puisque même ceux dont la nature est stable ont besoin d'un support, moi (dont la nature est instable), je m'attache ici au joyau Kaustubha. »

v. Il était un souverain de la terre, dont les pieds étaient tenus par tous les rois, dont la conduite faisait épanouir, comme des lotus, le cœur des hommes, qui dissipait les ténèbres et qui, à cause de sa splendeur, était appelé Udayāditya (Soleil levant).

vi. « L'Amour, que j'avais créé avec le discernement de ce qui constitue un éclat supérieur, est devenu un combustible pour la flamme de l'œil de Hara », faisant cette réflexion, Brahmā, je pense, au moyen de rayons d'ambrosie, fit apparaître [en sa personne un nouveau] Smara, qu'il éleva à la souveraineté.

vii. « Qu'ai-je à faire d'embrasser, comme la fille de l'Himālaya, la moitié du corps de mon aimable époux ? » C'est dans cette pensée que Lakṣmī, comme hors d'elle-même, embrasse complètement le corps (de ce roi) beau comme celui de l'Amour.

viii. Pour entendre Brahmā à quatre bouches, — sur sa bouche à lui, dont l'âme est ornée, pour le bonheur du monde, de la douceur et des autres qualités royales, — la constante Bhārati, sans aller ailleurs, le prenant pour le Créateur, a placé son séjour.

ix. Son esprit était exercé à tous les talents, arts mécaniques (*çilpa*) et autres. C'est en réalité pour dénombrer ses mérites que le Créateur charmé porte encore aujourd'hui un rosaire : la récitation n'est qu'un prétexte.

x. Habile à reconnaître les femmes interdites, il regardait avec détachement l'épouse d'autrui, comme du poison ; pourtant, par quelque subterfuge, il goûtait de constantes voluptés avec la Gloire, la Foi, la Compassion, la Fermeté, épouses du Devoir.

xi. La Terre, en proie à la souffrance, épuisée, éperdue, misérable, se réfugia sous ses énergies royales au doux éclat : par elles, avec une activité incomparable, il la replaça dans une parfaite félicité.

xii. L'arbre mandāra de sa gloire, vaste, ombrageant les trois mondes, couvert de louanges comme de fleurs, plongeait ses branches dans le cœur des hommes, comme par crainte de briser l'œuf de Hiranyagarbha.

xiii. Comme un maître s'applique à faire agir ses élèves, ou un père ses enfants, ainsi, l'œil fixé sur son devoir, il assurait avec habileté la protection et le bien-être de ses sujets.

xiv. Il portait dans les batailles un glaive rouge du sang des rois ennemis égorgés, qui jetait de toutes parts des lueurs étincelantes, comme un ravissant lotus rouge sorti de son calice qu'il eût, à la force du poignet, arraché des cheveux de la Fortune guerrière.

xv. Dans ce sacrifice : la guerre, le feu intense de sa majesté alimenté par ce combustible : les troupes ennemies, et attisé par le vent des bras robustes, a sans doute brûlé la terre au point qu'elle a dû se réfugier dans le disque de la lune sous forme de gazelle.

xvi. Ses pieds — lotus — proclamaient sa tendresse pour ses amis : car, en réfléchissant dans les gemmes de leurs ongles la multitude des rois inclinés, ils les faisaient en quelque sorte pénétrer en lui-même, par bonté pour leur dévotion.

xvii. La puissance de sa majesté était prodigieuse ; son pouvoir magique, inaccessible à tout autre, peut être inféré de ce fait qu'un sacrifice célébré (par lui) enchaîna pour jamais Indra et les autres dieux.

xviii. Viṣṇu eut le corps englouti dans les torrents de fumée vomis par le feu de ses sacrifices obstinément poursuivis et qui envahissaient sans relâche le séjour de ce dieu : de là vient que maintenant encore Viṣṇu est de couleur noire.

xix. Il épargna au loin, sans les craindre, des centaines d'ennemis orgueilleux, ce qui ne l'empêcha pas d'exterminer, tout près de lui, des courtisans plus petits : les six ennemis (intérieurs).

xx. Comment Viṣṇu eût-il pu dormir à sa guise sur la mer, s'il eût été ponctuel (dans sa fonction de) gardien ? Ce roi, lui, nous protégerait, nous autres hommes, en pansant nos blessures avec le suc de la politique des Mānavas.

xxi. Il réjouissait son royaume [ou : son orbite] par ses talents [ou : ses *kalā*] ; il mettait des impôts [ou : des rayons] empreints de douceur ; il faisait épanouir les cœurs [ou : les lotus] ; il était charmant et salué à bon droit du titre de roi [ou : de lune].

xxii. Le feu de Kāla, par crainte d'avoir son ardeur étouffée (par la sienne), s'est dissimulé dans la partie inférieure de l'œuf du Créateur ; ayant en quelque sorte l'intention de brûler le monde par les flammes permanentes de l'embrasement de Kali, il l'a (en réalité) rafraîchi dans l'océan de sa gloire.

xxiii. Il eut un maître très respectable par son intelligence, le glorieux Deva Jayendravarman, né dans une haute et irréprochable famille.

1. *Devā* équivalant au titre khmèr *kamraten* ou *kamstein*.

xxiv. Sa lignée féminine, où la réunion des talents [ou : des *kalā*] fut goûtée auparavant [ou : à l'orient] par les descendants du Soleil [ou : par le soleil levant], parut mais sans en être diminuée, pour réaliser la lune ici-bas en vue du bonheur du monde¹.

xxv. Le roi Jayavarman, qui établit sa demeure sur le sommet du mont Mahendra, eut pour maître un sage dont les pieds étaient salués par les plus nobles têtes : on l'appelait Çivakaivalya.

xxvi. Hiranyadāma, ce grand brahmane souverainement intelligent, venu tel qu'un Brahmanā miséricordieux, manifesta avec respect devant le roi une puissance magique (*siddhi*) que nul autre ne réalisa.

xxvii. Ce brahmane, autorisé par le roi, enseigna la magie avec ses procédés, pour l'accroissement de son pouvoir, à ce hotar (Çivakaivalya), dont le cœur pur était concentré sur le bien.

xxviii. Les çāstras appelés *Çiraçcheda*, *Vināçikha*, *Sammoha*, *Nayottara*, ces Quatre faces de Tumburu, ce brahmane les lui enseigna comme par magie.

xxix. Ce brahmane ayant, avec l'intelligence et l'expérience des mystères, extrait soigneusement l'essence des çāstras, établit, pour l'accroissement de la prospérité du monde, les rites magiques (*siddhi*) qui portent le nom du Deva-rāja.

xxx. Le roi, avec les premiers des brahmanes, pour donner au monde un bonheur sans obstacle, préposa à ce culte, source d'un trésor de puissance, ce prince des Munis.

2

xxxi. « Que les yatis nés d'une femme de ce mātṛvaṃça et préposés... ici, soient prêtres de ce culte et jamais d'autres ! » Telle fut la règle des brahmanes royaux.

xxxii. Sur une terre donnée jadis à ses ancêtres par le roi de Bhavapura, dans le district (*viśaya*) d'Indrapura, ce brahmane gardait un très puissant Çarvaliṅga installé dans la ville (*pura*) prospère appelée Bhadrayogi.

xxxiii. Ayant obtenu du roi une terre dans le district Oriental (*Pūrvadigviśaya*), il y fonda une ville nommée Kuṭī et y installa sa famille.

xxxiv. Ayant obtenu du souverain une terre dans le voisinage d'Amarendrapura, il y fonda une ville nommée Bhavālaya et y érigea un liṅga.

xxxv. Sūkṣmavindu, fils de la sœur de Çivakaivalya, le premier des sages par l'intelligence, fut le chapelain du roi Jayavarman [III], fils de ce roi.

xxxvi. Le frère cadet de Çivakaivalya, Rudrācārya, obtint de ce roi une montagne, ici, dans le district du Pied-du-mont (*Adripāda*).

xxxvii. Ayant fondé un village et érigé selon le rite un liṅga d'Īçvara, ce prince des Munis donna à cette montagne le nom de Bhadragirī.

1. Il y a ici des allusions aux noms des rois Sūrya(varman) et Udaya(dityavarman).

xxxviii. Vāmaçiva, l'habile frère cadet¹ de Sūkṣmavindu, guru de Çrī Yaçovardhana, fut le hotar du roi Çrī Indravarman [I].

xxxix. Ce Vāmaçiva, disciple de Çivasoma, guru de ce roi, était comme un fleuve de la science de l'Ātman manifesté sous une forme visible.

xl. Çivasoma, en communauté d'intention avec son disciple, ayant construit là-bas le Çivāçrama, y érigea un liṅga de Çiva.

xli. Tous deux étaient appelés Çivāçrama. A la mort de Çivasoma, Çivāçrama Vāmaçiva reçut le Çivāçrama.

xlii. Quand Çrī Yaçovardhana devint roi sous le nom de Çrī Yaçovarman, l'habile Vāmaçiva continua d'être son guru.

xliii. D'après les ordres du roi, il érigea un liṅga sur le mont Çrī Yaçodharagirī, égal en beauté au roi des monts (l'Himālaya).

xliv. Le sage guru reçut en don gracieux du roi² la terre de Jayapaṭṭanī, voisine de Bhadragirī.

xlv. Sur cette terre le roi fonda une ville appelée Bhadrapaṭṭana et y érigea, en faveur de son guru, un liṅga d'Īçvara.

xlvi. Il lui donna des objets mobiliers : coupes, aiguères, etc., des richesses abondantes : vaches, etc., deux cents serviteurs et servantes.

xlvii. Dans le deça d'Amoghapura, le généreux roi, le meilleur des donateurs, assigna à Çambhu la terre de Gaṇeçvara pourvue de ses bornes.

xlviii. Çivāçrama au noble esprit fonda sur la terre de Bhadrapaṭṭana la ville de Bhadrāvāsa et y établit une statue de Sarasvatī.

xlix. Le sage frère cadet de Çivāçrama, le souverainement intelligent Hiranyaruci, obtint de ce roi la terre appelée Vaṃçahrada.

l. Dans la ville qu'il y fonda, ce prince des habiles à la riche intelligence érigea, selon le rite, un liṅga d'Īçvara pour la prospérité de sa famille.

li. Ces deux personnages (Çivāçrama et Hiranyaruci) firent venir du village de Kuṭī trois filles de leur sœur et en établirent deux à Vaṃçahrada et une à Bhadrapaṭṭana.

lii. Le fils de la sœur de Çivāçrama, Kumārasvāmin fut le hotar du roi Harṣavarman [I], ensuite d'Īcānavarman [II].

liii. Ce prince des sages, ce maître doué de la souveraine intelligence du fils de Parāçara (Vyāsa), fonda sur la terre de Vaṃçahrada la ville du nom de Parāçara.

liv. Le fils de la fille de la sœur de Çivāçrama, à l'intelligence sans défaut, nommé Īcānamūrti, fut hotar de Jayavarman [IV].

1. Ce n'est pas ce qui ressort du texte khmèr d'après lequel Sūkṣmavindu était neveu (*kan-muṭy*) de Çivakaivalya (face 3, l. 82), et Vāmaçiva petit-fils ou plutôt petit-neveu (*cu*) du même Çivakaivalya (face 4, l. 6). Pour frère cadet (*muṣṭa*), le texte khmèr emploie le terme *phaen* (face 4, ll. 3 et 44).

2. Au lieu de *am ṭṭavam*, la syntaxe réclame ici *amūḍ ṭṭavāt*. On suppose que l'accusatif, incorrect avec *ādade*, a été provoqué par l'analogie des st. XXXIV, XXXVI, XLIX où son emploi est correct. En tout cas, la traduction donnée ci-dessus, conforme aux données du texte khmèr (face 4, l. 15), semble être la seule qui soit acceptable.

lv. Ayant reçu une terre de la faveur de ce roi, ce sage illustre fonda la ville de Khmivāñ, par dévotion envers Tribhuvanecarya.

lvi. Le fils de la sœur d'Īcānamūrti, doué de la souveraine intelligence d'Āṅgīrasa (Brhaspati), Ātmaçiva fut hotar du roi Harçavarman [II].

lvii. Hotar de Rājendrayarman, il fonda sur la terre de Vamçahrada les villes de Çāntipura, Kaṭukapura et Vrahmapura.

lviii. Là, dans chacun de ces trois villages, il érigea, pour le bonheur, les statues de Hara, Viṣṇu et Sarasvatī.

lix. L'intelligent fils de la fille de la sœur d'Ātmaçiva, Çivācārya aux heureuses dispositions, fut hotar de Jayavarman [V].

lx. Sous le règne de Sūryavarman (I), il érigea, selon le rite, à Bhadrapaṭṭana une statue de Harihara et de Sarasvatī.

lxi. Ainsi ces excellents sūri à l'intelligence supérieure, dignes des hommages et de la familiarité des rois, résidant à la capitale¹, célébrèrent, à l'exclusion de tous autres, avec régularité, discipline et zèle, le service quotidien du Devarāja.

lxii. Issu de cette habile et heureuse lignée féminine, le fils de la sœur de Çivācārya, dont le noble cœur était toujours le trône de Çiva, fut célèbre sous le nom de Sadāçiva.

lxiii. Formé par habitude au culte du Devarāja, possédant la tradition d'une lignée illustre, il fut le purohita du roi Sūryavarman (I), respecté pour son caractère entre tous les purohitas.

lxiv. Sans cesse ravi à l'extrême par l'ambrosie de son adoration ininterrompue, Çarva, laissant de côté toutes ses énergies, pénétra sans obstacle son cœur sans défaut.

lxv. « En quel séjour pourrais-je demeurer à jamais, où n'habitent pas les ténèbres de la colère et des autres [passions] ? » Se disant cela, Dharma, dans l'espoir d'échapper à l'obscurité, habita son cœur riche en prudence, très excellent.

lxvi. Il fut le grenier de cette richesse : le Dharma ; il fut le Vidūra de cette gemme : la bonne conduite ; il fut l'océan de cette rivière : la correction ; il fut le champ de cette semence : la fierté.

lxvii. Répétant sans se lasser la substance des traités à étudier, il l'enseignait à son tour. Chaque jour il offrait une guirlande de huit sortes de fleurs pour réjouir Tanūnapāt (le Feu) et Celui qui a huit corps (Çiva).

lxviii. Bien que le lotus de son cœur, doué d'une extrême intelligence [ou : d'un complet épanouissement], fût parfumé par le Çabdārtha et les autres

1. Il s'agit de la branche de la famille qui résidait à Kuṭiet qui conservait seule le privilège d'officier devant le *devarāja*. Si Kuṭiet correspond bien au site sur lequel fut édifié plus tard le temple de Bantay Kdei, on peut dire que ces gens habitaient, sinon dans la capitale, comme le dit le texte, du moins à proximité immédiate de celle-ci, dans la banlieue de l'Est (*pūrvadīgeśaya*).

çāstras, les questions de ses adversaires, abeilles chassées par le vent de sa dextérité, n'y trouvaient pas le bénéfice d'un séjour tranquille.

lxix. Asile de l'esprit suprême [ou : de Viṣṇu], trésor de profondeur et autres qualités, très bienfaisant [ou : ayant une grande chaussée¹], brillant de joyaux lumineux [ou : des meilleurs d'entre ceux qui désirent le Bien], il portait en lui la ressemblance de la mer.

lxx. Bien qu'il donnât avec détachement aux brahmanes besogneux et méritants des richesses en joyaux, etc., il s'appropriait avec adresse la richesse cachée dans leur esprit, par une convoitise hors de la portée des autres hommes.

lxxi. Son regard était attiré vers la belle conduite et non vers la chair, car il était pur de toute pensée d'amour ; le mérite à acquérir, voilà l'objet qui le passionnait : ce n'était pas le son et les autres objets des sens.

lxxii. Éminent en beauté, puissance, gloire, science, vertu, actions, mérite spirituel, il n'avait pas d'orgueil. Il connaissait la musique ; il avait étudié les arts : mécanique, astronomie, médecine, etc. ; il possédait le rituel.

lxxiii. Expérimenté, savant, riche, renommé pour sa bonté envers tous et pour son talent musical, il ravissait sans cesse le cœur des courtisans par les cinq liens qu'engendre la courtoisie.

lxxiv. Le roi Sūryavarman le fit entrer, selon le rite, dans la condition de maître de maison et lui donna pour femme, en présence du feu et des brahmanes, la sœur de la reine Vīralakṣmī.

lxxv. Vainqueur des poètes, prince des hommes de talent, le plus habile des savants, il reçut, à cause de son attachement au roi, le nom bien justifié et plein d'heureuses promesses, de Deva Jayendrapaṇḍita.

lxxvi. Cœur plein d'attachement pour son seigneur Çrī Sūryavarman, réceptacle d'un bonheur merveilleux, il reçut un palanquin d'or et d'autres présents comportant la charge d'inspecteur des Karmāntara².

lxxvii. Dépositaire d'une haute puissance, dans le deça de Bhadrayogi et autres, situés à Indrapurī et ailleurs, il exécuta, comme œuvre fructueuse de piété envers les dieux fixés là, des étangs et autres travaux, et il y installa, d'une manière conforme aux rites, un Çarva-līṅga et d'autres dieux.

lxxviii. A Bhadrapaṭṭana il érigea, selon le rite, un līṅga et deux statues, et construisit une *valabhi* pourvue d'un mur de limonite.

lxxix. Ayant donné à ces trois dieux tous les biens nécessaires, serfs, etc., il fit une digue et un bassin pour la prospérité de la région.

lxxx. A Bhadrāvāsa, il constitua et donna à Sarasvatī une grande fortune ; et cet homme à l'esprit pratique fit un bassin, un parc et une digue.

lxxx. Il consacra au dieu de Bhadrādri un āçrama augmenté par ses soins ; il remplit l'étable de vaches et fit une digue.

1. Sans doute celle construite par les singes pour permettre à Rāma de passer à Lankā.

2. Sans doute *khoṅ karmāntara* en khmère. Sur *karmāntara*, cf. *Inscriptions du Cambodge*, p. 62, n. 8.

LXXXII. A Vamçahrada, il donna au dieu toutes les richesses accrues par lui ; il fit une douve, une digue et un bassin pour la prospérité (de la contrée).

LXXXIII. Dans le deça d'Amoghapura il reçut du roi Sūryavarman, au bénéfice de sa lignée féminine, une terre nommée Camkā.

LXXXIV. Dans le même deça il acquit une terre à l'est de l'étang Mahāratha et de l'autre côté de la rivière.

LXXXV. Toutes ces terres acquises par don ou achat, il en fit présent au Deveça établi à Vamçahrada, et à sa famille.

LXXXVI. Sur les terres de Nāgasundara (appartenant) à sa lignée, dans (le pramān d')Amoghapura¹, il fonda un riche village qu'il donna au Çambhu de Bhadrapaṭṭana.

LXXXVII. Ayant érigé à Vrahmapura une image de Sarasvatī, il lui donna des serfs et fit un bassin et une digue.

LXXXVIII. Dans la ville de Kuṭi, ayant élevé un prāsāda, il y installa un liṅga d'Īça, son œuvre propre, et lui assigna à plusieurs reprises des possessions : serfs, etc.

LXXXIX. Ayant demandé à Sūryavarman la terre de Vāhuyuddha, dans la ville de Jeṇ Dnāp², qui était à l'abandon, et l'ayant prise à sa charge, il la donna à l'Īça de Kuṭi et à sa famille.

xc. Il était parent³ du côté paternel de Vāgindrakavi, aux pieds de qui (il avait étudié) les cāstra, à commencer par la grammaire.

xcī. Faisant des fondations, etc... de ce (maître), ayant construit un āçrama rempli de richesses, en faveur de son guru, il le dédia à Çiva.

xcīi. Cet homme éminent qui jouissait d'une puissance singulière en raison de sa qualité de guru du roi Udayāditya, reçut un nom commençant par *Dhali anghri*... et terminé par *varman*, nom glorieux que nul autre n'obtint.

xcīiī. Respecté des sages pour son intelligence, il instruisit le roi Udayāditya : tel Atri ou Kāçyapa enseignant à Indra ou Candra la politique et toutes les autres sciences.

xciv. Ce roi des rois, ayant étudié les règles de conduite..., satisfait, consacré selon les rites, très savant, l'ayant salué, l'honora de magnifiques présents.

xcv. Après cela, dans son propre palais⁴, ce roi prit plaisir à lui prodiguer avec empressement dans la forme prescrite, les marques d'honneur les plus agréables, telles que de merveilleux festins, etc.

xcvi. Ce (palais) était embelli de statues de pierre taillée, très séduisant,

1. C'est du moins ainsi qu'invite à comprendre le passage correspondant du texte khm̃er (face 4, l. 53).

2. Le texte khm̃er semble avoir *Jeṇ Dnāp* (face 4, l. 56) et non *Ve Dnāp*, comme a lu L. FÉROT.

3. La forme *kulam* est difficilement explicable, mais le sens donné ici est bien conforme au texte khm̃er (face 4, l. 61) : *kulam yo bhavat pitṛvaṅgataḥ* = *jā kula pitṛpakṣa*.

4. Il faut comprendre : « dans le palais de Jayendravarman. » De même, st. CXX, *stabhūmi* désigne la terre du guru, alors que le roi est comme ici le sujet de la phrase.

revêtu d'une série de décors, orné de femmes : comment songerait-on à parler d'une autre beauté ?

xcvii. Une magnifique *mukuta-vaṇikā*, deux beaux pendants d'oreilles, des bracelets, colliers et autres ornements, avec cent bagues ;

xcviii. des coupes d'or, un chasse-mouches, un siège brillant, un palanquin en forme de serpent à trois têtes, un parasol éclatant ;

xcix. des monceaux de gemmes splendides par milliers : rubis, etc. ; un lave-main (muni) d'une aiguière d'or, d'un vase et d'une coquille ;

c. un lave-mains (muni) d'une coupe, d'une (autre) coupe, d'un vase et d'une coquille ; une cruche avec un crachoir et toutes choses brillantes en grand nombre ;

ci. des plats et cruches de cuivre distribués par classes, chacune en comprenant des milliers ;

cii. mille vases d'étain... cent vêtements et habits¹ dignes d'un roi ; cent manteaux ;

ciii. 4.000 habits, 400 vêtements, 3 kaṭṭikā de camphre et une kaṭṭikā de *kastūra* ;

civ. 5 khārikā de muscade : 10 khārikā de poivre cubèbe, 20 khārikā de poivre noir ;

cv. une tulā d'assa foetida, une khārikā de cumin ; 25 khārikā de vétiver et de gingembre sec ensemble ;

cvi. 2 khārikā de ... ; deux de ... (?) ; une khārikā de *lava* (*Andropogon muricatus*) ; une khārikā de racine de *costus* et autant de poivre long ;

cvii. un bhāra de suc de santal ; autant de bois d'aigle ; 5 kaṭṭikā de styrax et de *siṃhamūtra*² ;

cviii. un double droṇa d'onyx odoriférant ; 5 khārikā de cardamome ; mille boules de fragments de girofle ;

cix. 200 vigoureux éléphants, mâles et femelles, avec couverture, cuirasse et clochettes, montés par des cornacs munis d'un croc ;

cx. cent coursiers, la plupart chevaux aux oreilles noires, avec leurs conducteurs, avec leurs brides, traînant des chars, faisant sonner leurs harnais à grelots ;

cxī. 500 vaches à bosse avec leur veau, 250 buffles, 100 moutons et 100 pores ;

cxīi. cent belles femmes magnifiquement parées, accompagnées d'esclaves musiciennes, cent luths, flûtes, etc., au son délicieux ;

cxīiī. 50 orchestres, cymbales de cuivre, tambours, etc. ; trois villages peuplés de serfs des deux sexes ;

1. *Pastra* correspond apparemment à kh. *caulyak* « langouti ou sampot », et *ambara* à « veste ou écharpe ». Ce qui explique la différence entre les nombres de la st. CIII. Le sampot est d'un usage permanent, la veste ou écharpe d'un usage occasionnel.

2. Sans doute des sels d'ammoniaque, qui portent encore au Siam le nom d'« urine de chameau ».

CXIV. 100 charrettes attelées de robustes bêtes de trait, pleines de sésame et de fèves, munies de conducteurs diligents;

CXV. de bonnes haches, *khuddāla*, cognées, bien emmanchées, 1.000 de chaque espèce; des armes de jet, javelots, etc., au nombre de plusieurs milliers;

CXVI. du riz par milliers, du grain par myriades (de mesures) : tout cela fut donné en présent par le roi à ce (Sadācīva Jayendravarman).

CXVII. Tel était le dénombrement des dons offerts en une fois par ce roi à ce (maître); comment, en présence d'une constante libéralité, pourrait-on en savoir le nombre?

CXVIII. Toujours salué par le roi plein de zèle, il recevait chaque jour des marques d'honneur en vêtements, nourriture, breuvage, parfums, etc.

CXIX. (Ce maître) généreux¹ donnait sans cesse à Bhadreçvara et aux autres dieux une masse de richesses en pierres précieuses, or, etc. Appliqué uniquement au bien des autres, il fit des maisons et des étangs le long des routes pour favoriser les caravanes de voyageurs.

CXX. Le roi magnanime, en faveur de ce (guru) qui désirait faire une fondation sur sa terre, installa dans le lieu qu'il appela Bhadrāniketana ce līṅga (honoré de) grandes offrandes.

CXXI. Sans parler de cette (terre) nommée Bhadrāniketana, ayant pour élément caractéristique (de son nom) le nom de l'antique Bhadrāyogi et des autres villes², (le roi) en faisant à ce līṅga une donation d'or, de pierres précieuses, d'éléphants, de chevaux, etc. exprima ce vœu pour lui :

CXXII. « Que ce Çarva Jayendravarmeçvara projette tout autour de lui, pour dissiper les ténèbres, son puissant éclat, d'une splendeur constante, avec honneur et succès, jusqu'à l'extinction des êtres! »

CXXIII. Le soleil et les autres planètes étant (respectivement) dans le Verseau, la Vierge, la Balance, le Verseau, le Verseau, les Poissons, le Verseau, le Verseau et les Poissons, l'horoscope dans le Sagittaire, Bhava s'est dressé ici dans l'année marquée par les (9) orifices, les (7) montagnes et les (4) Vedas³.

CXXIV. Le roi Udayāditya a donné par dévotion à Çambhu Jayavarmeçvara, en ayant fixé la mesure et posé les bornes tout autour, la terre qui s'étendait hors du domaine, à l'Est et aux autres points cardinaux.

CXXV. Jayendravarman, voyant le roi illuminé d'une joie extrême, lui

1. Cette strophe s'applique au guru et non au roi, comme l'a cru L. FIOR. Yo désigne nécessairement le même personnage que dans la strophe précédente, c.-à-d. Jayendravarman. Le roi n'apparaît que dans la strophe suivante.

2. Les autres villes dont le nom commence aussi par Bhadrā. Cf. BEFEO, XXVIII, p. 118.

3. 974 ç. = 1052 A. D. — L. FIOR ne donne que sept signes du zodiaque, mais il en faut neuf, car les *graha* sont au nombre de neuf, y compris Rāhu et Ketu. Le terme « sein » qui revient deux fois (*stana*, *kūca*) doit être un équivalent de *kumbha* « Verseau », en tant qu'abréviation des expressions *stanakumbha*, *kūcakumbha* qui désignent des cruches en forme de sein. On a ainsi : le soleil, Mercure, Jupiter, Saturne et Rāhu dans le Verseau, la lune dans la Vierge, Mars dans la Balance, Vénus et Ketu dans les Poissons.

témoigna un attachement qui mit sa prospérité à l'abri de tout obstacle, comme Atri.

CXXVI. Ce grand bassin profond, dont l'eau limpide [ou : la pure éloquence] ravit l'amour des cygnes dans les lotus [ou : de l'Ātman dans les cœurs], séduisant par sa libéralité envers les brahmanes, etc., fut exécuté par lui, à l'image de son propre caractère sous forme de digue.

CXXVII. Cet homme bienveillant érigea, selon le rite, avec une image de Hiranyādāma, une image appelée Çivakaivalya-Çivāçrama, égale en majesté à Brahmā et à Viṣṇu-Çiva.

CXXVIII. Ayant vu ce séjour idéal, le premier de la terre, ou en ayant seulement entendu parler, tout homme a l'esprit tranquille et l'âme sanctifiée. Les biens de Çiva portent aussitôt malheur à qui désire les enlever. (Au contraire) on devient riche de toutes les prospérités, si on désire faire des dons à Çiva.

(56-61). Alors S. M.¹ Parameçvara installa² le dieu-roi³ en la ville royale⁴ de Çrī Mahendraparvata. S. M. Parameçvara affecta⁵ la

1. *Vrah pāda* (les saints pieds, les pieds royaux) sera régulièrement traduit par S. M. C'est le seul terme qui, dans cette inscription, soit réservé à la personne royale. Pour les rois défunts, il précède le nom posthume. Pour le roi vivant, Udayādityavarman, il précède le titre de *vrah kamrateñ añ*, ce qui représente sans doute une titulature abrégée.

2. *Pratiṣṭhā* apparaît deux fois dans le texte pour mentionner la mise en place du *devarāja* (cf. l. 73). Les autres fondations sont régulièrement appelées *sthāpanā*. Skt. *pra-sthā* signifie notamment « ériger, mettre en place un autel ». Il s'agit probablement ici de l'installation matérielle, car l'institution du rituel est évoquée plus loin dans le détail. En outre, cette phrase-ci tend simplement à introduire l'exposé du privilège accordé à la famille de Sadācīva-Jayendravarman. Le sens matériel de *pratiṣṭhā* semble confirmé par une phrase du texte de Pālhāl (G. Cœdès, BEFEO, XIII, VI, 27 suiv., l. B. 26) : *neh gi roḥ pratiṣṭhā añ ta upāya neh*, « voici comment j'ai fixé ces *upāya* ». Or, les *upāya*, dont l'énumération précédait cette phrase, étaient à proprement parler les moyens d'existence d'une fondation.

3. *Kamrateñ jagat ta rāja*, « le maître de l'univers, qui est le roi », répond à skt. *devarāja*. On peut s'étonner que skt. *deva* soit glosé par la locution *kamrateñ jagat*, et surtout qu'il ait paru nécessaire de traduire *deva*. Il y a là sans doute un parallélisme voulu avec *kamrateñ añ*, « mon-seigneur », également rendu par *deva*, comme on a vu (texte sanskrit, st. XXIII) dans la titulature de Sadācīva. *Kamrateñ jagat ta rāja* sera régulièrement traduit par « dieu-roi » dans la présente traduction.

4. Skt. *nagara* signifie littéralement « ville royale, capitale ». Cette précision semble avoir subsisté avec kh.-md. *nokor*.

5. L'ancienneté de la ville de Mahendraparvata sera étudiée plus loin. La préfixation de *çrī* est exceptionnelle dans le cas d'une ville (cf. *Çrī-kṣetra* « domaine de la Fortune », *Çrī-vijaya* « district fortuné » dans lesquels Çrī fait partie intégrante du nom) et sans autre exemple dans le présent texte sauf pour Yaçodharapura.

6. Skt. *kalpanā* a un sens très vague : « fait d'accomplir, manière d'être, fixation, arrangement ». Dans les textes en vieux-khmér, il désigne le plus souvent la manière dont sont fixées les prestations et redevances relatives à une fondation : fourniture de riz, etc., donc, en quelque sorte, la « charte » de fondation. Son sens paraît très proche de celui du vx.-kh. *camnām*, que l'on trouvera plus loin. Il concerne en fait tout le service cultuel de la fondation, y compris ceux qui l'assurent. Un texte de P'imai dit : *thve camnām kalpanā* (K. 397, l. 18), ce qui peut se tra-

lignée¹ des gens de Stuk Ransi et Bhadrappattana, comme officiants auprès du dieu-roi, dorénavant. S. M., par bénédiction et imprécation², interdit qu'il y eût d'autres gens pour officier³ auprès du dieu-roi, [et] ordonna [qu'il n'y eût] que la lignée de ces gens-là, seulement⁴. Voici les origines⁵ de cette lignée-là. Cette lignée d'Aninditapura⁶ résidait originellement dans le *sruk* de Çatagrāma. Le *kuruñ* de Bhavapura⁷ lui fit don⁸ d'une terre dans le *vijaya*⁹

duire par : « accomplir le service de la fondation » et paraît presque équivaloir à *cām cāpnām* « assurer les fournitures ». Dans le présent passage, *kalpanā* « charte, statut », sert à préciser le fait que la lignée, la famille des gens de Stuk Ransi fut établie dans des fonctions religieuses, à savoir (*gr*) le service du *devanāja*, et eut corrélativement le monopole de ces fonctions.

1. Vx-kh. *santāna*, est traduit par « lignée » à la différence de *kula*, « famille ».

2. Skt. *vara-śāpa* signifie littéralement « bénédiction et serment, bénédiction et imprécation ». Ce *devandva* désigne sans doute les deux éléments qui se répondent dans des formules de ce genre : menaces en cas d'infractions, récompenses en cas contraire. AYMONIER avait déjà proposé cette interprétation.

3. Vx-kh. *siñ* a le sens technique d'« assurer le service cultuel ». Le dérivé *smiñ* désigne « le desservant, l'officiant ». Kh.-mod. *sēñ* a pris le sens de « dormir, coucher, résider » dans un temple, en parlant d'un bonze.

4. Le parallélisme, relatif, avec le texte sanskrit commence ici, la présente phrase correspondant à la strophe XXXI. Encore cette strophe précise-t-elle que la succession des officiants se fera selon le *mālrvanṇa*, disposition conforme au statut (*kalpanā*) des brahmanes royaux.

5. Sur le sens de *śākhā*. Cf. BEFEO, XXXVII, 384, n. 6.

6. Aninditapura désigne ici un *pramān*, où, si ce mot est inconnu vers le VIIIe siècle, un territoire dans lequel figurait le *sruk* de Çatagrāma. Ce territoire comprenant aussi le *sruk* de Vrai Karañ, qui correspond au moderne Trāpāñ Run (cf. FINOT, BEFEO, XXVIII, 58), Aninditapura occupait donc probablement la région située au N. du Grand-Lac, à l'E. d'Angkor (G. CÆDÈS, BEFEO, XXVIII, 132 suiv.).

A noter que l'ins. de Trāpāñ Run mentionne un *vāp Daçagrāma* (*vāp* de dix villages), groupement qui rappelle le *sruk* de Çatagrāma (*sruk* de cent villages). La question s'est posée, à propos des capitales du Tchen-la, de savoir si Aninditapura et Bālādityapura étaient les noms portés par une même ville à des époques différentes (G. CÆDÈS, BEFEO, XXVIII, 124 suiv.; XXXVI, 1 suiv.). D'après la tradition historique conservée par le présent texte, Aninditapura est attesté dès le VIIIe siècle.

7. Il semble douteux que ce *kuruñ* de Bhavapura soit Bhavavarman Ier; sinon ce détail serait intéressant pour contribuer à fixer l'ancienneté d'Aninditapura. La correspondance entre Bhavavarman Ier et Bhavapura est attestée par la st. IX de la stèle de Tā Prohm (G. CÆDÈS, BEFEO, VI, 1 suiv.).

8. Skt. *prasāda* concerne les dons dus à la libéralité royale.

9. *Vijaya* a ici même sens que *viśaya* ou *pramān*. *Pramān* est le terme usuel pendant toute la période angkoriennne pour désigner les subdivisions administratives de premier rang, les provinces, les *khét* actuels. Il semble dériver de skt. *pramāṇa*, quoiqu'on ne le rencontre pas dans la version sanskrite des textes épigraphiques, où le correspondant régulier du vx-kh. *pramān* est skt. *viśaya*. Il arrive souvent dans les textes khmers que le nom du *pramān* soit accolé sans autre explication, au nom du *sruk*; mais même en ce cas, le texte sanskrit précise : « *viśaya* de... ».

Dans l'inscription de S. K. T., le choix des termes révèle une certaine incohérence : vx-kh. *pramān* n'apparaît qu'une fois (D. 18) et il est rendu par skt. *deça* (st. XLVII) : *pramān Amoghapura* = *deça 'moghapura*. *Vijaya* se rencontre aussi dans la partie khmère avec un emploi apparemment identique. Une première fois, il n'est pas traduit (*bhūmi nai Varna, vijaya...* D. 14);

d'Indrapura¹. Cette lignée y établit un *sruk*² nommé Bhadrayogi, s'y installa et y fonda un *Çivaliṅga*³.

une autre fois, il est traduit par skt. *viśaya* : *vijaya Indrapura* (C. 60) = *Pārvadig-viśaya* (st. XXXIII). *Viśaya* apparaît aussi en vieux-khmér : *viśaya Amoghapura* (D. 25), *viśaya Pārvadiga* (D. 25, D. 55), en ces deux cas sans traduction sanskrite. Par contre, *viśaya Jeñ vnañ* (D. 3) est rendu par *Adripale viśaye* (st. XXXVI). Enfin *Cañhā Amoghapura* (D. 50) « *Cañhā* dans Amoghapura » répond à *bhūmiñ Cambūhavyām Amoghapuradeça* (st. LXXXII).

On pourrait, d'après ces citations, supposer l'existence en vieux-khmér de deux termes distincts : *viśaya/vijaya* correspondant à skt. *viśaya*, et *pramān* correspondant à skt. *deça*. Ces équivalences deviennent douteuses quand, dans d'autres textes, on trouve skt. *deça* répondant à vx-kh. *sruk*. L'incertitude des traductions sanskrites est due probablement à des nécessités métriques. On peut néanmoins se demander si le *viśaya/vijaya* et le *pramān* tendent, en vieux-khmér, à la désignation de deux unités administratives distinctes, mais une réponse précise n'est guère possible actuellement.

Que *viśaya* et *vijaya* ne soient que deux formes employées alternativement sans différence de sens, les citations précédentes semblent bien l'indiquer. On trouve ailleurs un texte au moins où *Çrī-viśaya* désigne l'empire de *Çrī-vijaya* (inscription çola de Rājārāja Ier. G. CÆDÈS, BEFEO, XVIII, VI, 14). Il est plus difficile de préciser le rapport entre *vijaya/viśaya* et *pramān*. La même question s'est d'ailleurs posée en épigraphie chame et n'a pu être résolue d'une façon satisfaisante (L. FINOT, BEFEO, XV, 112. — G. MASPERO, *Histoire du Cham*, 26 n. 1). Le seul fait évident est que les deux termes se rencontrent associés alternativement au même nom de lieu; il ne pourrait s'agir en ce cas que de subdivisions territoriales de divers rangs portant même nom; provisoirement, le plus simple paraît être de considérer vx-kh. *viśaya/vijaya* et vx-kh. *pramān* comme équivalents, quitte à rechercher plus tard s'ils ne correspondent pas à des époques différentes et si l'inscription de S. K. T. ne date pas d'une période de transition.

La st. XXXII du texte sanskrit répond à *vijaya Indrapura* par *viśaya Indrapura*.

1. Indrapura, chef-lieu d'un *pramān* localisé dans la région de Thbōñ Khmūñ par G. CÆDÈS (BEFEO, XXVIII, 118), près d'Añkor et autour d'Ak Yoñ par Ph. STERN (BEFEO, XXVII, 192 suiv.). Première résidence où Jayavarman II exerça ses fonctions de *kuruñ*, elle est appelée plus loin *nagara*, « ville royale ». Compte tenu de l'usage au Cambodge d'appeler chacune des capitales successives du nom de son fondateur (Içānapura/Içānavarman, Bhavapura/Bhavavarman, etc.), on pourrait associer la fondation de cette ville au roi Indraloka, arrière-grand-père de la reine Jyēsthāryā qui lui consacre une fondation en 725 c (803 A. D.) (inscription de Vāt Tāsār Moroy). La stèle de Pālhal mentionne la présence de Jayavarman II à Indrapura, où il eut apparemment un ennemi (G. CÆDÈS, BEFEO, XIII, XI, st. IV-VI). Indrapura, comme on a vu par ailleurs, était une principauté vassale de Bhavapura pendant la période préangkoriennne.

2. *Cañ* (kh.-md. *čāñ*, « placer, installer »). Ce mot et son dérivé substantif *cāpnat*, « installation, établissement », indiquent « la mise en place » d'une fondation sur le terrain. Avant la construction du sanctuaire et de ses annexes, avant même tout aménagement, il y avait une opération indispensable consistant à affecter une superficie déterminée du sol à tel ou tel usage : service d'une fondation religieuse, création d'une ville, etc. C'est en quoi consiste le *cañ cāpnat*. Il devait comprendre généralement une opération de défrichement, de cadastrage, d'abornement, variable suivant les cas. La locution *cañ cāpnat* paraît désigner ces travaux sans y joindre aucune signification religieuse; rien n'atteste qu'elle s'applique également aux cérémonies officielles de consécration ou de fondation.

3. La strophe XXXII donne les mêmes précisions sur la fondation de Bhadrayogi qui fut attribuée aux ancêtres (*vañya*) de Çivakivalya, ce qui implique un passé assez ancien. Ce lieu-dit est qualifié de *pura*, terme qui servira régulièrement dans le présent texte à rendre vx-kh. *sruk*. D'autres inscriptions utilisent à la même fin skt. *deça*, terme plus exact, pouvant correspondre sans précision supplémentaire aux diverses acceptions de vx-kh. *sruk* kh.-md. *srōk* : « subdivision administrative de second rang » et aussi « pays, nation ».

(61-62). Alors S. M. Paramesvara vient de Javā¹ pour être *kuruñ* dans² la ville royale d'Indrapura. Le *steñ añ* Çivakaivalya l'ancêtre³ savant, fut le *guru*, fut le *raja-purohita* de S. M. Paramesvara⁴. Alors S. M. Paramesvara entreprit⁵ de venir d'Indrapura. Le *steñ añ* Çivakaivalya vint en qualité de

1. Vx-kh. *Javā* a fait l'objet d'hypothèses diverses, toutes localisées en Indonésie. Le passage par « Javā » de Jayavarman II doit être rapproché des témoignages arabes sur la sujétion du Cambodge vis-à-vis du *makirāja* de Java, et des allusions chames à des expéditions de pillards malais. La suppression de la suzeraineté de Javā est d'ailleurs un des buts énoncés par Jayavarman II, comme on verra plus loin. Le terme *Javā* désigne très probablement en l'espèce l'île de Javā, en plein essor sous les premiers Çailendra (Cf. à ce sujet, G. Cœdès *JMBRAS*, XIV, III, et *Histoire ancienne des États hindouïsés d'E.O.*, p. 116). Le mot ne peut être séparé de kh.-md. *Čvā* (orthographié *jvā*), qui s'applique indistinctement à tous les Malais. Il avait peut-être anciennement un sens ethnique, les *Javā*.

2. Vx-kh. *nī*, « concernant, relatif à ».

3. Vx-kh. *aji* (Kh. md. *či*.) désigne ici Çivakaivalya pris comme « ancêtre » de la lignée, la relation de ces faits datant de 1052 A. D. La « concession » de Bhadravogi date évidemment d'une période antérieure encore à Çivakaivalya, mais on notera qu'aucun nom propre ne figure dans la généalogie, avant le sien. Il est distinct par ailleurs du personnage portant même nom qui apparaît sur la stèle de Pālhāl et qui compte parmi les fidèles de Jayavarman II (cf. G. Cœdès, *BE*, XIII, VI, 27 suiv.) Le premier a en effet été recruté comme *raja-purohita* par le roi avant de quitter Indrapura. Il appartient à une famille établie dans cette région où elle a obtenu la terre de Bhadravogi, mais originaire d'Aninditapura. Il devient plus tard préposé au *devarāja*, fonction qui reste attribuée à sa famille, et meurt avant Jayavarman II.

Le Çivakaivalya de Pālhāl appartient au contraire à une famille originaire de Vyādhapura (villages de Vrai Ruñ et Vrai Krapās). Il rejoint Jayavarman II à une date comprise entre le séjour à Indrapura et le sacre de 802. Il est accompagné de sa sœur, la *svāminī* Hyañ Amṛta, qui entre dans le harem royal, et de son frère Çivavinduka. Deux autres de ses parents, Brahmarāçika et Kaññhapāça restent dans Vyādhapura qu'ils quitteront sous Jayavarman III. Çivakaivalya et son frère accompagnèrent Jayavarman III dans des chasses à l'éléphant. Hyañ Amṛta, portant le titre de Nṛpendradevi, eut un fils de Jayavarman II, nommé Īçvarājña.

Aucun détail des biographies ne semble donc coïncider : origine de la famille, composition de parenté, date de la mort. Le Çivakaivalya de S. K. T. a comme seuls parents connus son frère Rudrāçarya, son neveu et successeur Sūkṣmavindu, qu'il ignore la stèle de Pālhāl.

La rédaction du texte semble indiquer que Jayavarman II a rencontré Çivakaivalya à Indrapura et l'a pris alors à son service comme *raja-purohita*. Les titres portés par Çivakaivalya, s'ils ne figurent pas ici par anachronisme, fournissent quelques indications : comme *raja-purohita*, il était au service d'un homme qui, sans être *cakravartin*, portait déjà un titre royal ; comme *vrah guru*, il avait assuré l'instruction d'un roi ou d'un prince certainement jeune.

4. Le texte sanskrit mentionne ce fait à part dans la stance XXI, avant le passage relatif à l'établissement des rites du *devarāja*. Cette partie du texte sanskrit est introduite en rappelant que Sadāçiva a eu déjà, parmi ses ancêtres en ligne féminine, des serviteurs des rois.

5. Vx-kh. *thleñ*, qui peut signifier « monter », doit être employé ici avec un autre sens, car le trajet d'Indrapura à Hariharālaya ne semble comporter aucune ascension. Ce mot n'apparaît d'ailleurs pas à l'occasion du voyage Hariharālaya-Mahendrapavata, qui exigeait pourtant l'escalade du Deñ Čör. Il faut donc supposer que *thleñ* a valeur d'auxiliaire, d'inchoatif, comme dans un texte de Bantāy Čhmar (G. Cœdès, *BE*, XXIX, 308 suiv. *Thleñ cap* [l. 8], *thleñ chpañ* [l. 10]), en relation avec Vx-kh. *leñ*, « pourvu que, tendre à ». *Thleñ* signifierait en ce cas « entreprendre, assumer ». Cette « entreprise » qui marque le début des déplacements de Jayavarman II, coïncide aussi avec le début de son équipée politique.

*Kandvāra homa*¹ pour le service du roi². S. M.³ (le) chargea d'amener sa famille, avec femmes et enfants. Une fois arrivé au *viçaya* de Pūrvadiça⁴, S. M. ordonna de lui octroyer une terre et d'y établir le *sruk* nommé Kutī⁵ et de l'attribuer à sa⁶ famille comme résidence.

(65-69). Alors S. M. fut *kuruñ* sur l'emplacement de la ville royale de Hariharālaya⁷. Le *steñ añ* Çivakaivalya résida aussi en cette ville-là. Quant à

1. *Kandvārahoma*, sens inconnu. Ce mot se trouve ailleurs sous la forme *kandvāra* (G. Cœdès, *Inscriptions*, II, 113, n. 6). Les mots sanskrits commençant par *kan* étant rares et ne permettant aucune comparaison utile ici, on peut penser que *kandvāra* est propre au vx-kh., où il existe un mode de dérivation très productif obtenu en préfixant [*ka-* + *nasale*] à la racine. Le procédé, tombé en désuétude aujourd'hui, apparaît stabilisé dans des noms propres. *Kandvāra*, apparemment dérivé de *dvāra* « porte », désigne une fonction. Çivakaivalya était *kandvāra*, ou chargé du *kandvāra* du *homa* (cf. *vrah kralāhoma*, autre nom de fonction).

2. Skt. *rājākūṛyā*, « le service du roi », est employé pour indiquer qu'un personnage agit en vertu de ses fonctions officielles, commis par le roi, et non en tant que personne privée. Le terme moderne correspondant, en cambodgien (*rāčkar*) et en siamois (*rac'akan*), signifie d'ailleurs « l'administration ».

3. Vx-kh. *vrah* a ici valeur de pronom pour désigner le roi.

4. Vx-kh. *lvah* signifie littéralement « jusqu'à ».

5. *Viçaya* (ou *pramān*) de Pūrvadiça, littéralement « du secteur Est », appelé *pūrvadiç-viçaya* dans la version skt. du texte (st. XXXIII). G. Cœdès le place dans le secteur situé immédiatement à l'Est d'Angkor (*BE*, XXVIII, 119), en faisant état d'indications relatives à Kutī (cf. note ci-dessous). La localisation de Siddhāyatana, site du *viçaya* Pūrvadiça mentionné plus bas, permettrait sans doute de préciser cette identification s'il n'existait plusieurs mentions, et probablement plusieurs sanctuaires, de Siddhāyatana (cf. G. Cœdès, *Inscriptions du Cambodge*, II, 121-122).

6. Kutī. La localisation de ce *sruk* a été étudiée particulièrement par G. Cœdès (*BE*, XXVIII, 119). Il a fait état d'un groupe d'inscriptions qui semblent situer Kutī à l'Est d'Angkor, près de Bāt Čūm. Ceci ramènerait à l'équivalence autrefois proposée par Aymonier (*Cambodge*, III, 13) entre Kutī et Bantāy Kdēi, avec cette correction que, le monument subsistant appartenant au style du Bayon ou plus exactement « pré-Bayon » (2e moitié du XIIe siècle), il s'agirait ici d'un autre sanctuaire, plus ancien et disparu. Deux piédroits réemployés comme colonnettes d'un édifice annexe de l'actuel Bantāy Kdēi portent des inscriptions sanskrits du Xe siècle (L. Finot, *BE*, XXV, 354) ; ils ont appartenu sans doute au monument précédent. Le texte sanskrit de S. Jōk Kāk Thom (st. XXXIII) dit seulement que Çivakaivalya obtint une terre (*bhūmi*) dans le *Pūrvadiç-viçaya*, y fonda une ville (*pura*) nommée Kutī et y établit sa famille.

Une partie des anciens sanctuaires a peut-être aussi été retrouvée près de Bantāy Kdēi (H. Marchal, *BE*, XXXVII, 333 suiv.), mais sous un état plus tardif. L'inscription réemployée de Bantāy Kdēi et le temple identifié par H. Marchal à Kuñçvara ne semblent d'ailleurs pas apporter des données absolument concordantes. Leur étude serait à reprendre dans le détail, en tenant compte des dégâts subis au temps de Suryavarman Ier.

7. On traduit ici, et en quelques autres cas, le démonstratif *noh* (de celui-là) pour le pronom possessif (« son, sa »). Le texte y gagne en clarté, sans modification sensible du sens.

8. Hariharālaya correspond au groupe de Rolūos. Le contexte, qui n'emploie pas le mot *cat*, indique que Hariharālaya existait déjà au moment de la venue de Jayavarman II, ce que les vestiges archéologiques confirment (Sters, *BE*, XXXVII, 175 suiv.). Le nom même, « la résidence du Harihara », évoque la période préangkorienne. Deux Harihara de ce style, d'ailleurs médiocres et tardifs (*BE*, XXXVI, 630 suiv., pl. CIII-C) ont été trouvés dans le monument de Trapāñ Phon, mais il semble douteux qu'ils aient suffi à donner son nom à cette

sa lignée, elle fut par S. M. envoyée officiellement ¹ au (corps) des pages. Alors S. M. alla établir la ville royale d'Amarendrapura ². Le *steñ añ* Çivakaivalya alla aussi résider en cette ville-là, pour le service ³ de S. M. Parameçvara. Il sollicita de S. M. Parameçvara une terre proche ⁴ d'Amarendrapura, y établit le *śrūk* de Bhavālaya, amena quelques parents du *śrūk* de Kutī, les installa là, donna (ces) parents à un brâhmane nommé Gaṅgādhara ⁵, fonda un Çivaliṅga, (lui) affecta des esclaves.

(70-77). Alors S. M. Parameçvara s'en fut comme *kuruñ* sur le Mahendraparvata ⁶. Le *steñ añ* Çivakaivalya alla aussi résider en cette ville pour le service de S. M. Parameçvara, comme c'était fixé déjà ⁷. Alors un brâhmane

ville. Le culte de Harihara, éphémère malgré son importance, est attesté explicitement pour la première fois dans les inscriptions d'Īṣāvarman et décline au VIIIe siècle. C'est au VIIIe siècle que nous ramènent les comparaisons avec l'art indien.

1. Skt. *praçastā*, « consacré » est traduit ici par « officiellement ». Ce mot désigne probablement tout acte accompli sur mandement du roi, sanctionné par le roi. Il s'applique aussi à un acte administratif gravé sur pierre (G. Cœdès, *Inscriptions*, II, index s. v. *praçasta*).

2. Amarendrapura est la première ville fondée par Jayavarman II. G. Groslier (*BE*, XXIV, 359 suiv.) a été amené à la localiser dans le Nord-Ouest du Cambodge, à Bantây Čhmār, reprenant une identification déjà proposée par Aymonier (*Cambodge*, III, 470). Si Bantây Čhmār lui-même est devenu impossible, puisque nous savons maintenant qu'il date de la fin du XIIIe siècle, les indications sur le secteur où devrait être recherché Amarendrapura sont encore valables partiellement. Il y aura lieu de revenir plus loin sur ce point. Le texte sanskrit (st. XXXIV) mentionne la fondation du *pura* de Bhavālaya sur une terre proche d'Amarendrapura et l'établissement d'un *liṅga*.

3. Vx-kh. *paṃre*, « servir »; remplace ici le *rājākārya* de la l. C. 63.

4. Vx-kh. *thāpp* correspond à skt *abhyarūpa* (*bhūmi*), « (terre) proche de ». Il est remplacé plus loin par vx-kh. *ñyan*, qui a sans doute un sens presque identique.

5. Autre traduction possible : « établit là une résidence au bénéfice d'un parent, brâhmane nommé Gaṅgādhara » (très douteux). On peut supposer que Çivakaivalya a donné quelques parentes à Gaṅgādhara, qui prend en charge le nouveau sanctuaire ; on retrouvera plus bas des cas analogues.

6. *Mahendraparvata*, Phnom Kulén. Localisation fixée par Aymonier (*Cambodge*, III, 470). Les conséquences proprement archéologiques de cette identification ont déterminé les travaux conduits de 1936 à 1938. (Cf. Ph. Stern, *Études d'orientalisme... R. Linossier*, II, 507 suiv., où le principe des recherches est posé. Ensuite, *Chronique du BE*, XXXVI, 629 suiv. ; XXXVII, 666 suiv. ; XXXVIII, 426 suiv. — Ph. Stern, *CR. Académie Ins. et B.-Lettres*, 1937 ; *BE*, XXXVIII, 111 suiv. — P. Dupont, *BE*, XXXVI, 415 suiv. ; XXXVIII, 199 suiv. — G. de Coral Rémusat, *Art khmèr, passim*). Du texte de l'inscription, qui dit *dan kuruñ ni*, « alla gouverner à » et non *cal*, « établit », il ressort que la ville de Mahendraparvata n'a pas été fondée par Jayavarman II. Ceci explique l'existence sur le Phnom Kulén de vestiges certainement préangkoriens : la cellule proche du Prasāt O Tōp Moharū'sci, avec ses deux personnages féminins en relief, et le Prasāt Črēi.

7. *Ru noh anau* « conformément à ce qui était établi, comme il en était ». L. Finot (*Notes d'épigraphie*, 312) traduit « comme auparavant ». Le texte sanskrit ne suit pas davantage ce récit et passe à Jayavarman III. Par contre, les cérémonies du Mahendraparvata correspondent à une portion spéciale du texte, comprenant les stances XXV à XXXI.

nommé Hiranyadāma ¹, expert en science magique ², vint de Janapada ³, parce que S. M. Parameçvara l'avait invité à accomplir une cérémonie ⁴ telle qu'elle rendit impossible ⁵ pour ce pays-ci des Kambuja toute allégeance vis-à-vis de Javā, telle qu'elle rendit possible l'existence d'un maître sur la terre ⁶ absolument unique, qui fût *cakravartin* ⁷. Ce brâhmane accomplit la cérémonie selon le saint *Vināçikha* (et) installa le dieu-roi. Ce brâhmane enseigna le saint *Vināçikha*, le *Nayottara*, le *Sammoḥa*, le *Çiraçcheda* ⁸, qu'il récita en entier, du début à

1. *Hiranyadāma*, « corde ou guirlande d'or ».

2. *Prājña siddhi-vidyā*. Skt. *prājña*, « celui qui connaît ». *Siddhi-vidyā*, « la science de la magie » est un composé sanskrit, mais placé, conformément à la syntaxe khmère, après *prājña* dont il est complément.

3. Ce *Janapada* correspondant peut-être au site de Prasāt Khnā dans Mlu Prei, cf. *supra*, G. Cœdès, *Le site de Janapada*.

4. *Vidhi*, qui en sanskrit peut signifier tant « rituel » que « cérémonie » a plutôt en khmère moderne (*pīthi*) le sens de « cérémonie ». Le rituel étant à proprement parler le *Vināçikha*, la traduction par « cérémonie » semble ici préférable.

5. Cette partie de la phrase, introduite par *leḥa*, comprend deux propositions parallèles précédées respectivement de *leñ kampi*, « rendre impossible », *leñ ac*, « rendre possible », qui expriment les résultats attendus de la cérémonie.

6. Vx.-kh. *kamrateñ phdai karom*, « maître de la surface inférieure, roi ».

7. Un rapprochement a été esquissé entre cette prétention de Jayavarman II au titre de *cakravartin* et l'importance des cultes vishnouïtes dans l'art du Kulén (cf. Ph. Stern, *BE*, XXXVIII, 134). Sur les rapports entre le culte de Viṣṇu et la monarchie universelle, cf. J. Auboyer, *RAA*, XI, 88 suiv. Sur les cultes vishnouïtes au Kulén, cf. *Chronique du BE*, XXXVII, 670 suiv. ; XXXVIII, 430 suiv. Ils ne nécessitent peut-être pas une explication spéciale, si l'on note que la fin du préangkorien, le VIIIe siècle, est marqué par le développement du vishnouïsme qui se substitue peu à peu au culte de Harihara.

La prétention de Jayavarman II se justifie bien davantage par l'état anarchique du Cambodge au IXe siècle (cf. *supra*, P. Dupont, *La dislocation du Tchén-la*).

8. Ces quatre textes, *Vināçikha*, *Nayottara*, *Sammoḥa*, *Çiraçcheda*, sont certainement des textes tantriques, comme l'indiquait L. Finot (*Notes d'épigraphie*, 281). Deux ont été retrouvés, sous les noms de *Sammoḥana* et *Nirutlāra* (= *Nayottara* ?) par B. R. Chatterji (*Indian cultural Influence in Cambodia*, 273 ; *Modern Review*, jan. 1930, 80). Plus tard, M. P. Bagchi (*IHQ*, V, 754 suiv.) a consacré une étude à l'ensemble de ces textes. Le *Nayottara* correspondrait à deux sections, *Nayasūtra* et *Uttarasūtra*, d'un recueil appelé *Niçvasatattva-sambitā*, datant du VIe ou du VIIe siècle.

Le *Çiraçcheda* et le *Sammoḥa*, sont cités dans un texte nommé *Brahmayāmala*, où l'un d'eux figure même aussi comme supplément, sous le nom de *Çiraçcheda* ou de *Jayadrathayāmala*. Le *Sammoḥa* du texte khmère a certainement un répondant parmi les divers *Sammoḥatantra* connus, mais il est impossible de savoir auquel d'entre eux le rapporter, si même il ne se rattache pas à leur prototype commun. Le *Vināçikha* peut être seulement rapproché du nom donné à certaines formes de Bhairava : *Çikhā*, *Vināçikha*, qui ont sans doute comporté un *Vināçikha-tantra*, un *Çikhā-tantra*, etc.

Les textes encore conservés se trouvent au Népal, dans la *Darbar Library*. Tous ont un caractère çivaïte tantrique bien marqué.

Quant aux quatre faces de Tumburu, elles sont censées avoir émis chacune un des quatre tentes (cf. st. XXVIII) de la version sanskrite.

Sur une relation possible entre *Çiraçcheda* et un rite de décapitation, v. G. Cœdès, *Histoire ancienne*, pp. 128-129.

la fin, pour les (faire) écrire, pour les enseigner au *steñ añ* Çivakaivalya ainsi. Il chargea ¹ le *steñ añ* Çivakaivalya d'accomplir la cérémonie concernant ² le dieu-roi. S. M. Parameçvara et le brahmane Hiranyadāma, donnant bénédiction et imprécation, enjoignirent que la lignée de Çivakaivalya officiat auprès du dieu-roi, — (et) qu'il fût interdit à d'autres gens d'y officier. Le *steñ añ* Çivakaivalya, *purohita*, désigna toute sa famille pour officier ³.

Alors S. M. Parameçvara, le roi ⁴, revint comme *kuruñ* en la ville royale de Hariharālaya; le dieu-roi (y) fut amené aussi. Le *steñ añ* Çivakaivalya et sa famille entière officierent suivant l'ordre établi ⁵. Le *steñ añ* Çivakaivalya mourut sous ce règne. S. M. Parameçvara s'en fut au ciel ⁶, comme il était en la ville royale de Hariharālaya. Le dieu-roi changea de résidence suivant les capitales où le monarque le conduisit afin de veiller sur le pouvoir royal ⁷ des monarques qui se sont succédé ⁸.

(C 82-D. 3). Sous le règne de S. M. Viṣṇuloka ⁹, le dieu-roi résida à Hariharālaya. Un neveu [*kanmvāy*] du *steñ añ* Çivakaivalya, du nom de *steñ añ*

1. Vx.-kh. *pre* (kh. -md. *prò*) semble exactement signifier « donner des instructions, mander », avec parfois une nuance plus impérative.

2. Vx.-kh. *nā* a valeur de locatif (cf. G. Cœdès, *BE*, XIII, VI, 14).

3. Les stances XXVI à XXXI du texte sanskrit correspondent à ce récit. Elles sont suite aux stances introduisant Sadāçiva, serviteur du roi Udayādityavarman II, et Çivakaivalya, qui paraît plus loin dans la généalogie de la face B. Le récit en sanskrit, moins circonstancié que l'autre, indique seulement que Hiranyadāma manifesta devant le roi une puissance magique exceptionnelle, qu'il enseigna à Çivakaivalya la magie et les *cāstra*, « les quatre faces de Tumburu », enfin qu'il tira de ces *cāstra* les rites portant le nom de *devarāja*. Il est dit ensuite que le roi préposa Çivakaivalya à ce culte, qui fut réservé à son *mātṛvaṃṣa*. Il y a donc peu à tirer du texte sanskrit, sauf la mention du *mātṛvaṃṣa*, précision omise dans la version khmère, et la mention de Tumburu, qui orientait immédiatement vers le tantrisme çivaïte toute recherche concernant les quatre *cāstra*, puisque Tumburu est un Gandharva figurant dans le cortège, le *gana*, de Çiva. On notera que, d'après la version khmère, le *Vināçikha* a été utilisé seul pour la cérémonie du *devarāja* qui eut lieu sur le Mahendraparvata. Les autres textes ont sans doute servi à établir le cycle complet des rites.

4. Vx.-kh. *stac* (kh. md. *sdeč*) est employé ici pour la première fois afin d'indiquer le changement intervenu dans la qualité de Jayavarman II, conséquence des cérémonies du Mahendraparvata. Le mot *kuruñ* continue par ailleurs d'être employé pour définir ses fonctions.

5. Vx.-kh. *ru la tāpra nau*. Le mot *tāp*, perdu en kh.-md. est très probablement la racine de *andāp*, *lonlāp*, « série, succession ». Le *ru*, difficilement explicable, se retrouve dans *damnepra*, « à commencer par »; dérivé de *dep*, kh.-md. *to'p*, « commencer par, venir de ».

6. Skt. *svargata* est employé en kh. dans le vocabulaire royal pour dire « mourir ».

7. Skt. *rājya*, emprunté par le vx.-kh., est employé dans ce texte pour indiquer indistinctement l'exercice du pouvoir, la royauté, le règne. Le sens peut en être surtout moral et religieux, comme dans le cas présent.

8. Cette phrase définit le rôle du *devarāja*, tel qu'il était compris au milieu du XIe siècle. Comme elle émane du descendant qualifié des officiants traditionnels, elle reproduit probablement à peu près l'interprétation de 802. On doit seulement regretter que le vieux khmère ne permette pas une définition plus claire, d'autant que ce passage est sans contre-partie dans la version sanskrite.

9. Jayavarman III.

Sukṣmavindu fut *purohita* auprès du dieu-roi; sa famille officia auprès du dieu-roi aussi; il prit les parents [installés] à Bhavālaya et leur affecta de nouveau un emplacement situé dans le *sruk* de Kuti ¹.

cxxtx. Hotar du roi ou prince des ascètes, chargé de la noble garde d'un dieu, ou maître de maison doué de moralité, de science, de talents et appliqué au devoir.

cxxxx. Ceux qui détruisent les biens de Çiva : terre, or, argent, serfs, etc., par paroles, pensées ou actions, ceux-là subissent l'expiation dans les deux mondes ².

(3-5). Le *steñ añ* Rudrācārya, frère cadet du *steñ añ* Çivakaivalya, alla se faire religieux dans le *viṣaya* de Jeñ Vnam ³, sur une montagne du nom de Thko. Le *steñ añ* Rudrācārya sollicita cette montagne et cette terre de S. M. Viṣṇuloka, établit un *sruk*, y fit une fondation, attribua comme nom à cette montagne le nom de Bhadrāgiri ⁴.

(5-10). Sous le règne de S. M. Īçvaraloka ⁵, le dieu-roi résida à Hariharālaya; toute la famille officia auprès du dieu-roi, suivant l'ordre établi. Le *steñ añ* Vāmaçiva, petit-neveu (*cau*) du *steñ añ* Çivakaivalya fut précepteur,

1. La famille (*kule*) de Çivakaivalya, installée à Kuti quand Jayavarman II était dans le Pūrvaḍiça, ne l'a pas suivi à Hariharālaya. Sa lignée (*śantāna*, sans doute ses descendants) a été alors affectée au corps des pages. Au moment du séjour à Amarendrapura, une partie de la famille (*kule*) a été transférée à Bhavālaya, en relation avec un brahmane Gaṅgādhara entré probablement dans la parenté par mariage. Ce sont apparemment ces gens-là, parents immédiats de Sukṣmavindu, le nouveau *purohita*, ou leurs descendants qui reviennent à Kuti. Ces déplacements successifs sont évidemment nécessités par le service du dieu-roi dont la famille avait le monopole. Le texte sanskrit (st. XXXV) dit seulement que Sukṣmavindu, fils de la sœur de Çivakaivalya, fut *purohita* de Jayavarman III.

Les rois figurent toujours dans la version sanskrite sous leur nom de règne au lieu du nom posthume. Ce cas se présente dans d'autres inscriptions bilingues, notamment celle de Trapān. Dōn Ōn (AYMONIER, *Cambodge*, II, p. 381).

2. Comme l'écrit L. FILOT, « on voit mal à quoi se rattachent ces deux çlokas insérés au milieu du texte khmère. » A notre avis, ils étaient destinés à être gravés à la fin du texte khmère, en guise de clause finale. Mais le lapicide avait mal calculé sa surface et pour arriver à faire tenir tout son texte sur la stèle, il avait été obligé de réduire progressivement le calibre de ses caractères et ses interlignes. Malgré cela, il n'avait plus la place pour ces deux çlokas en bas de la face D. Il les a par suite gravés en haut, après avoir gratté le chiffre 4 qui surmonte cette face : la trace de ce grattage est très nette.

3. Jeñ vnam « pied du mont » (Skt. *Adṛipāda*) est le nom d'un *pramāṇ* connu par ailleurs et proche des Dañrēk.

4. Le texte sanskrit (st. XXXVI-XXXVII) dit que Rudrācārya, frère cadet de Çivakaivalya, obtint du roi une montagne, dans le *viṣaya* d'Adṛipāda, fonda un village, érigea un *liṅga* et nomma la montagne Bhadrāgiri. Le texte khmère, à la l. D. 11, précise qu'un *sruk* a été fondé. G. GROSLIER (*BE*, XXIV, 365), reprenant une identification proposée par AYMONTIER (*Cambodge*, II, 265, n. 2), localise le mont Thko (Bhadrāgiri) au Phnom Dañko/Taño actuel, dans la partie Nord-Ouest des Dañrēk.

A signaler par ailleurs que le *Vrah Gura* de Yaçovarman, Çivasoma, a eu comme maître un certain *bhagavat* Rudra, « issu d'une famille de brahmanes », qui peut s'identifier avec le présent Rudrācārya (ins. de Pr. Kandōl Dōm N. Cf. G. Cœdès, *Inscriptions*, I, 37 suiv.).

5. Indravarman Ier.

[*upādhyāya*] de S. M. Īṣvaraloka. S. M. Īṣvaraloka le donna à S. M. Paramaṣivaloka¹ alors tout jeune homme, le chargeant de l'instruire. Le *steñ añ* Vāmaçiva était élève du *steñ añ* Çivasoma², qui était *guru* de S. M. Īṣvaraloka. Le *steñ añ* Çivasoma et le *steñ añ* Vāmaçiva, ensemble, établirent le Çivāçrama³, y fondèrent un sanctuaire. Le *steñ añ* Çivasoma était appelé par les gens⁴ le vieux seigneur du Çivāçrama, le *steñ añ* Vāmaçiva était appelé par les gens le jeune seigneur du Çivāçrama. Lorsque le *steñ* Çivasoma mourut, c'est le *steñ añ* Vāmaçiva qui fut détenteur⁵ du Çivāçrama. Les gens l'appelèrent le seigneur du Çivāçrama, ainsi qu'il en était déjà⁶.

(D. 10-13). Alors S. M. Paramaṣivaloka prescrivit au *vrah̃ kamrateñ*

1. Yaçovarman Ier.

2. Çivasoma est connu notamment grâce à l'inscription de Prāsāt Kandōl Dō'm N. qui en fait le petit-fils du roi Jayendrādhīpativarman, oncle maternel de Jayavarman II (G. Cœdès, *Inscriptions du Cambodge*, I, 37). D'après une nouvelle inscription de Bākoñ, il érigea un Viṣṇu dans une des tours de briques de l'enceinte extérieure Nord. Ce que nous savons par ailleurs montre que Jayendrādhīpativarman était petit-neveu du roi Puṣkarākṣa. La version sanskrite du présent texte (st. XXXIX) donne à Çivasoma le titre de *rājaguru*.

3. Le Çivāçrama est mentionné dans une inscription de Kōh Ker. (G. Cœdès, *Inscriptions*, 1-49-50), le n° K. 187 du Prāsāt Thom, sans autre précision utilisable.

4. A remarquer la construction passive où *li* affecte le sens de toute la proposition suivante, *ti anak bau kamrateñ Çivāçrama* et non pas seulement le mot ayant fonction de verbe, *bau*.

5. Cette phrase montre la différence d'emploi entre *anakk*, « les gens », « on » (indéterminé) et *nākk* « celui qui » (déterminé) dans *nākk mān* « celui qui possède ».

6. *Roh̃h noh̃h anau*, littéralement « comme cela continuait d'exister », *anau* a valeur durative.

7. Il y a lieu de souligner que la généalogie des *purohita* successifs est jusqu'ici indiquée en fonction de Çivakaivalya. Ce n'est pas son frère Rudrācārya qui a hérité de la charge, mais le fils de sa sœur Sūkṣmavindu. Celui-ci est dit *kamvāy* (kh.-md. *kmuōy*) de Çivakaivalya. Vāmaçiva, qui va hériter de la charge à son tour, est dit *cau* (kh.-md. *cau*), petit-neveu, du même Çivakaivalya. Le texte sanskrit (st. XXXVIII) indique seulement que Vāmaçiva est *anuja*, « puiné, cadet » (non pas nécessairement « frère cadet ») de Vāmaçiva.

En outre, la fonction attribuée à Vāmaçiva dans le texte khm̃er est d'abord celle d'*upādhyāya*, puis celle de *guru* du roi, emploi dans lequel il succède à Çivasoma. La version sanskrite l'appelle *hotar* (st. XXXVIII) du roi, mais non *purohita*. Son neveu (*kamvāy*) Kumārasvāmin, qui lui succédera sous Harṣavarman Ier et Īṣānavarman II, sera simplement *ācāryapradhāna*, doyen ou chef des *ācārya*, dans le texte khm̃er, et *hotar* dans la paraphrase sanskrite. Le successeur, Īṣānamūrti est aussi appelé *ācāryapradhāna* d'une part et *hotar* de l'autre. Le suivant, Ātmaçiva, sera qualifié de *purohita*, *ācāryapradhāna*, *ācāryaboma*; la version sanskrite l'appellera seulement *hotar*, ce qui montre son imprécision. De même pour le successeur, Çivācārya, qui sera *purohita* d'un côté et *hotar* de l'autre.

On peut donc poser que chacun des dignitaires qui se succèdent assure le service du *devarāja*, en même temps que le fait sa famille, qui habite toujours à proximité du *devarāja*, ceci conformément au privilège consenti par Jayavarman II et Hiranyadāma en 802. Mais cette fonction est distincte de celle de chapelain royal, *purohita*. Çivakaivalya et Sūkṣmavindu ont cumulé les deux fonctions; ensuite, elles ont été disjointes et le principal officiant du *devarāja* a été tantôt *guru* du roi, tantôt doyen des *ācārya*. Quand elles sont réunies de nouveau sur la même tête, au temps d'Ātmaçiva, puis de Çivācārya, c'est apparemment pour des raisons indépendantes les unes des autres.

Autre indication à souligner. A partir de Kumārasvāmin, il est précisé pour chaque titulaire

Vāmaçiva¹, nommé le seigneur du Çivāçrama, étant *vrah̃ guru*, d'assurer² en totalité les moyens de subsistance [?] les sanctuaires fondés par sa lignée depuis Indrapura : au *sruk* de [?] près d'Amarendrapura, au *sruk* de Kutī (dans) Pūrvadiça, au [?] (dans) Jeñ Vnam³. Quant à la famille, elle officia tout entière [?] la dieu-roi, suivant l'ordre établi.

(12-13). Alors, S. M. Paramaṣiva fit établir la ville royale de Çrī Yaçodharapura⁴ et emmena le dieu-roi, le Hribhārālaya en cette ville. Alors S. M. Paramaṣivaloka érigea le Mont central. Le seigneur du Çivāçrama fonda un saint *linga* au milieu⁵.

qu'il est *prathīna la kule*, doyen de la famille. Après plusieurs générations, la descendance de Çivakaivalya était sûrement assez nombreuse pour que la désignation du doyen parmi les officiants du *devarāja* prêtât à contestation. *Kule* désigne sûrement la famille, groupement horizontal, qui s'oppose à *santāna*, filiation, groupement vertical. Mais le sens est-il exactement celui de « génération », ou bien s'agit-il de l'intérêt avec ses proches, parents, oncles, enfants?

Le texte sanskrit (st. XXXVIII-XLI), correspondant au passage du texte khm̃er traduit ci-dessus, dit seulement que Vāmaçiva, cadet (*anuja*) de Sūkṣmavindu et *guru* de Çrī Yaçovaradhana (Yaçovarman Ier avant son avènement), fut *hotar* d'Indravarman et disciple de Çivasoma. Çivasoma était *rājaguru* (vx-kh. *vrah̃ guru*) d'Indravarman. Avec Çivasoma, Vāmaçiva construisit le Çivāçrama et y érigea un *linga*; tous deux étaient appelés Çivāçrama. A la mort de Çivasoma, Vāmaçiva reçut le Çivāçrama.

1. *Vrah̃ Kamrateñ* est employé dans ce seul cas pour Vāmaçiva.

2. Skt. *paripālana*, « fait de garder, de faire vivre », correspondant à peu près à vx-kh. *cām camnām*. Le mot signifie sans doute ici que Vāmaçiva prit à sa charge les fondations faites par la famille depuis son départ d'Indrapura. Il prit à sa charge notamment les *upāya*, littéralement les « moyens », c'est-à-dire les prestations régulières assurant la vie d'une fondation. — *Paripālana upāya phoñ nu vrah̃ la ti santāna sthāpana*... semble donc signifier « prendre à sa charge tous les moyens d'existence associés (*nu*) aux sanctuaires fondés par sa lignée », plutôt que «... les moyens d'existence et les sanctuaires... »

Vāmaçiva paraît être devenu *vrah̃ guru* au moment de l'avènement de Yaçovarman Ier, dont il était précédemment *upādhyāya*. Il réorganisa le service du *devarāja* et répartit sa famille entre diverses fondations.

3. Vx-kh. *ñyañ*, « près de » (mōn-md., *ñāñ*, même sens), correspond à vx-kh. *thāpp*, glosé lui-même par skt. *abhyarṇa*. On trouve en effet aux II. C. 68-69 : *blāmi... thāpp nu Amarendrapura cat sruk jmañ Bhavālaya*, et ici (I. D. 11) : *sruk Bhavālaya ñyañ Amarendrapura*.

4. Chaque *sruk* est suivi de l'indication du *vāya* ou *pramān* dans lequel il se trouve.

5. Çrī Yaçodharapura a été définitivement localisé sur un emplacement quadrangulaire ayant pour centre (*vnam kantāl*) le Phnom Bākhēn (cf. V. Goloubew, *BE*, XXXIII, 316 suiv. ; XXXIX, 576 suiv.).

6. Le développement du récit montre clairement que le transfert du *devarāja* à Yaçodharapura constitue un épisode défini, tandis que la fondation du Mont Central, où un *linga* est placé, en constitue un autre. Chaque épisode est d'ailleurs introduit par *man*, « alors », qui indique une reprise dans la narration. Le texte sanskrit (st. XLII-XLIII), après avoir dit que Vāmaçiva resta *guru* de Yaçovarman à son avènement, indique qu'il érigea un *linga* sur le Yaçodharaparvata. Comme d'habitude, les faits auxquels la descendance de Çivakaivalya n'est pas directement mêlée, sont omis dans le texte sanskrit. Celui-ci ne contient en tout cas aucune mention du *devarāja* à cette place.

La première mention certaine d'un Mont Central (*Uṇṇy kantāl*) est faite ici à propos de Yaçodharapura.

ÉCOLE FRANÇAISE D'EXTRÊME-ORIENT.

(13-22) Une fois achevée cette fondation faite pour le service du roi, le seigneur du Īvāgrama fit savoir qu'il désirait faire une fondation (lui) aussi. Il sollicita une terre où il ferait la fondation. Alors, le *steñ añ* Rudrācārya, l'ancêtre¹, vint rencontrer le seigneur du Īvāgrama pour (lui) raconter qu'il y avait une terre de Varna, *vijaya*² de..., sans possesseur³, toute proche du Bhadrāgiri du *steñ añ* Rudrācārya. Il lui enjoignit de la solliciter. Le seigneur du Īvāgrama sollicita cette terre de S. M. Paramaṣivaloka, y établit des *srūk* nommés Bhadrāpattana et Bhadrāvasa. S. M. Paramaṣivaloka donna un *līṅga* de deux coudées, en plus⁴ de ceux érigés au Mont Central, afin de l'ériger à Bhadrāpattana, une image de Bhagavatī pour être érigée dans le *srūk* de Bhadrāvasa, de la terre de Bhadrāpattana. S. M.⁵ donna tous les *bhoga*⁶ à commencer par les *vat* (et) les *khlās*, des denrées pour offrandes⁷, tous les autres

1. Rudrācārya, frère de Īvakaivaḷya, est ici l'ancêtre, *aji*, de la famille, comme Īvakaivaḷya l'était à la l. C. 62, ce qui oriente l'interprétation précédente de *aji*.

2. Les cas précédents de mention de terre montrent que si *Varna* est le nom de la terre, celui du *vijaya* (= *viśaya*, *brāmāṇ*) qui la contenait se trouvait dans la lacune, ce nom étant peut-être Jeñ Vnañ. Mais l'emploi de la particule *nai*, dont l'emploi correspond à celui du génitif, permet de se demander si *varṇa* est bien un nom propre. Peut-être s'agit-il d'une terre de son *varṇa*, de sa « caste ».

3. Skt. *śūnyamūla*, composé skt. où *mūla* a certainement un sens très spécialisé. On peut comprendre, suivant le sens choisi : (terre) « sans chef », « sans base (juridique) », donc soit « terre en desheréence », soit « terre vacante ». A le prendre dans son acception immédiate, le composé *śūnyamūla* signifierait « sans habitants », mais une telle précision n'aurait ici aucun intérêt, tandis que la situation de cette terre au point de vue juridique importe beaucoup quand il s'agit de l'attribuer.

4. Vx-kh. *saṃmāl*, kh.-md. *saṃmāl*, « en surplus ». Ce *līṅga* s'ajoute à celui ou ceux érigés sur le mont central de Yaḥodharapura par Āḥhāgiva. Cf. l'inscription de Bantāy Kdei (Finot, *BE*, XXV, 354 suiv.).

5. Vx-kh. *vrah*, employé comme pronom en parlant du roi.

6. Skt. *bhoga* semble désigner ici le matériel cultuel, *vat* et *khlās*. A noter que parmi les insignes du souverain, figurent des objets dénommés collectivement *apabhoga* et comprenant couronne, pendants d'oreilles, bracelets, etc. (Cf. G. Coëdes, *Inscriptions*, I, 11, n° 2).

Bhoga et *dakṣiṇā* appartiennent à des catégories différentes.

7. Vx-kh. *khlās*. A rapprocher, malgré la différence dans la quantité des voyelles, soit de kh.-md. *khlās*, « parasol », soit de vx.-môn. *klas*, skt. et p. *kalasa*, skt. *kalaṣa*, « aiguière » (cf. Hauer, *BE*, XI, 1-5, *Bas-reliefs du temple d'Ananda à Pagan*, où paraît la légende mōne : *nāg gamrap klas*, les naga portant l'aiguière). Un texte de Kōk Pō (K. 256. Cf. *BE*, XXXVII, 391) associe dans un troc *khlās* à *bhajana* (réceptif) et *yajñakoṣa* (coupe à libation), ce qui déjà, indiquerait de préférence le sens d'« aiguière » pour *khlās*/*khlās*. La strophe XI.VI de la paraphrase sanskrite de S. K. T., qui suit de près cette partie-ci du texte khm̄r énumère : « *karaṅka*, *kalaṣa*, etc., richesses (*dravya*, biens, approvisionnements), 200 esclaves hommes et femmes ». Il semble donc probable que vx-kh. *khlās*/*khlās* répond à skt. *kalaṣa*/*kalasa*. Quant à skt. *karaṅka* « crâne » et, par extension, « coupe », il pourrait en ce cas correspondre à vx-kh. *vat* (cf. kh.-md. *pōt*, « courbe » ?). Dans l'inscription K. 713 de Prāh Kō (G. Coëdes, *Inscriptions*, I, p. 21), à la st. XXXI, sont mentionnées collectivement parmi des offrandes faites aux divers sanctuaires : *karaṅka* *kalasas*, « des coupes en or ». Or le texte khm̄r de la même inscription cite parmi le matériel cultuel du sanctuaire central un *vat hīr* ; si *hīr* est une adaptation locale d'un mot apparenté à skt. *hīra* (or) et *hīraṇya*, vx-kh. *vat hīr* désignerait aussi « une coupe en

Voir note 8 page 115.

approvisionnement au complet¹ en tant que *dakṣiṇā*², 200 esclaves, une rizière mesurant³ 2 *vrah* (située) à Gañeṣvara, *pramāṇ* d'Amoghapura⁴. Cette rizière-là fut rattachée par S. M.⁵ à Stuk Ransī également. S. M. Īvaloka⁶ désigna un saint religieux nommé le *steñ añ* Āḥhā, disciple du seigneur du Īvāgrama et homme du service royal⁷. S. M. chargea ce religieux d'aller travailler au *srūk* de Bhadrāpattana, d'(y) fonder un sanctuaire, de requérir deux *bhūṭaṣa*⁸ de Jeñ Vnañ⁹ pour établir le *srūk*¹⁰, travailler à en aménager le sanc-

or ». Une inscription de Prāsāt Khnā (K. 660, *Inscr. de Cambodge*, I, p. 196) rend l'expression sanskrite *sakacakalaṣa*, « une aiguière (ou un flacon) avec un étui (ou une gaine) » par *nūḥa-kalaṣa* *hanira garop* « une aiguière d'argent, couverte en *hanira* », expression dans laquelle *garop* (mo. l. *brōp*, môn *garop*, prononcé *kerop*) correspond à skt. *kaṣa*. Or l'inscription de Lovék, face C, l. 25, mentionne un *khlās garop*. Ce doit être aussi un *sakacakalaṣa* et l'équivalence *khlās*, *kalaṣa*, se trouverait confirmée.

Kriyā arcana. Skt. *kriyā* est généralement employé en vieux-khm̄r dans le sens de « fourniture », « denrée ». *Kriyā arcana* ou *kriyā arcana* désigne sans doute les denrées servant au service cultuel, au sacrifice. Il existait au Xe siècle un *khmuk vrah kriyā arcana* (ins. n° K. 814 de Prāsāt Kōk Pō, *BE*, XXXVII, 379 suiv.), ayant titre de *steñ añ* Ācāryahoma, une « aire du service cultuel », *vrah kralā arcana*, et une corporation (*varṇa*) des *khmuk vrah kralā arcana* (Cf. G. Coëdes, *Inscriptions*, II, 62 suiv.). *Khmuḥ* désignait peut-être les gens chargés de « broyer » l'offrande destinée aux dieux (*Ibid.*, 62).

1. Skt. *dravya*, ordinairement traduit par « richesses, biens », correspond souvent à vx-kh. *glāṇ* (kh.-md. *khlāṇ*) (cf. G. Coëdes, *op. cit.*, II, s. v.) « magasin ». Il doit avoir ici, quoique employé dans le texte vieux-khm̄r, un sens analogue et désigner les « approvisionnements » du temple.

2. *Ta jā dakṣiṇā*. D'après le texte, il semble que *vat*, *khlās*, *kriyā arcana* et certains *dravya* constituent les *dakṣiṇā*, « honoraires » des brahmanes. Ils entrent par ailleurs parmi les *bhoga* du temple, parmi les éléments divers qui constituent sa dotation, avec les esclaves de la rizière.

3. Skt. *parimāṇa*, « périmètre ». Le mot semble cependant employé ici avec le sens de « superficie », puisque les mesures sont indiquées en *vrah* « volées (de grain) ». La confusion contraire se produit aussi, par exemple avec l'emploi d'*amruñ* signifiant « superficie », qui précède l'indication des limites d'un terrain (cf. ins. de Tūol An Tnot, n° K. 561, G. Coëdes, *op. cit.*, II, 39 suiv.).

4. Amoghapura a été localisé dans la partie nord-ouest du Cambodge par G. Groslier (*BE*, XXIV, 359 suiv.). C'est un territoire mentionné dès l'époque d'Īḥavarman (ISCC), n° VI, 38 suiv.).

5. La rizière de Gañeṣvara doit, par ses revenus, assurer l'entretien des fondations de Bhadrāvasa et Bhadrāpattana, ainsi que de Stuk Ransī. Sur cette autre fondation, voir plus bas. Vx-kh. *rlek*, signifie peut-être « relever de ».

6. Corr. Paramaṣivaloka (Yaḥovarman), Īvaloka étant le nom posthume de Rājendravarman.

7. Vx-kh. *jā nak vrah rājākārya* indique à proprement parler un fonctionnaire, le titulaire d'une charge conférée par le roi. Le service royal est parfois opposé à celui du *viśaya*, service provincial.

8. Sur les *bhūṭaṣa*, petits fonctionnaires connus dans l'ancien droit siamois, cf. G. Coëdes, *Inscriptions*, II, 56, n. 1.

9. Jeñ vnañ (skt. *adriṣṭā*), Pied-des-monts. Nom d'un *pramāṇ* (et de son chef-lieu) où se trouvent la terre de Bhadrāgiri et, sans doute aussi, celle de Bhadrāpattana. Le *srūk* de Bhadrāpattana a été en effet taillé dans l'ancienne terre de Varna, voisine de Bhadrāgiri, dans Jeñ Vnañ, et ce sont des *bhūṭaṣa* de Jeñ Vnañ qui sont requis pour les travaux.

10. *Cal srūk*. Il s'agit probablement ici de délimiter le *srūk*.

tuaire, à commencer par la construction ¹ de la tour ², de l'enceinte ³, de la [ou des] *valabhi* ⁴; c'est le *steñ añ* Çikhā qui dirigea les gens assurant le travail jusqu'à achèvement; il Possit [alors] au seigneur du Çivāgrama ⁵.

1. *Cāñ*, « bâtir » (kh.-ml. *cāñ/cōñ*, « lier, faire, élever », L. FINOT).

2. Skt. *prāsāda* (kh.-ml. *prāsīt*) désigne la tour-sanctuaire, puis ultérieurement le groupement des tours-sanctuaires.

3. *Kamcōñ* (kh. mod. *kauphōñ*), « enceinte ».

4. Skt. *valabhi/valabhi* désigne le bord du toit, le sommet d'une maison, un pavillon temporaire construit au sommet d'une maison. En l'espèce, il s'agit probablement d'une construction se distinguant du *prāsāda* par l'absence de superstructure en forme d'étages décroissants. P. K. ACHARYA, dans son *Dictionary of Hindu Architecture* cite divers textes dans lesquels *valabhi* a le sens de « temple à toit plat ».

5. Le texte sanskrit (st. XLIII-XLVIII) dit que Vāmaçiva érigea un *līṅga* sur le mont de Çrī Yaçodhara, et reçut la terre de Jayapaṭṭani, voisine de Bhadrāgiri. Le roi fonda Bhadrāpattana, y érigea un *līṅga*, donna coupes, aiguières, etc., des biens (à commencer par des vaches), deux cents serviteurs. Dans Amoghapura, il donna la terre de Gaṇeçvara. Çivāgrama-Vāmaçiva fonda Bhadrāvāsa sur la terre de Bhadrāpattana et y érigea une Sarasvatī.

La seule mention nouvelle serait la fondation d'une Sarasvatī s'il n'y avait pas une confusion avec la Bhagavatī du texte khmère, omise ici; la même erreur se retrouvera dans un second cas. Il existe par ailleurs manifestement deux *srūk* (et deux villes) distincts, Bhadrāpattana et Bhadrāvāsa. Le premier, le plus important a même nom que la *bhūmī*. Le texte sanskrit parle d'un *pura* (= vx-kh. *srūk*) de Bhadrāpattana fondé sur la terre (*bhūmī*) de Jayapaṭṭani (toponyme inconnu du texte khmère mais qui correspond sûrement à Bhadrāpattana) et d'un autre *pura* (Bhadrāvāsa) fondé sur la terre (*bhūmī*) de Bhadrāpattana. Le texte khmère parle de l'établissement des *srūk* (ou du *srūk*) de Bhadrāpattana et Bhadrāvāsa, puis du *srūk* de Bhadrāvāsa dans la terre de Bhadrāpattana, puis du *srūk* de Bhadrāpattana.

L'intervention du *Steñ añ* Çikhā agissant par délégation du roi est à rapprocher d'indications figurant sur les piédroits réemployés de Bantāy Kdēi (L. FINOT, *BE*, XXV, 354 suiv.). Ceux-ci portent une inscription due à un nommé Çivācārya, que nous retrouverons plus loin et qui fut *purohita* à dater du roi Īṣānavarman II. Avant de citer ces détails, l'inscription comporte l'éloge des rois du Cambodge, d'Indravarman Ier à Harṣavarman Ier et mentionne à ce sujet un personnage dont le nom manque, par suite de lacunes du texte.

Cette documentation est à interpréter d'après le contenu de l'inscription du Vāt Thīpdeī (G. Cœdès, *Mélanges S. Lévi*, 213 suiv.), indiquant que Çivācārya était petit-neveu de Çikhāçiva, *bolar* des rois du Cambodge depuis Indravarman Ier jusqu'à Īṣānavarman II. C'est donc apparemment Çikhāçiva qui figurait dans le texte lacunaire de Bantāy Kdēi (cf. L. FINOT, *loc. cit.*).

L'ensemble de ces indications intéresse sur deux points l'interprétation du texte de Sdōk kāk thom :

¹⁰ Les fonctions de *purohita* ont été dissociées de celles de grand-prêtre du *devarāja* au temps d'Indravarman Ier; en ce temps, le *steñ añ* Vāmaçiva, officiant auprès du *devarāja*, fut seulement *upādhyaya*, puis *brahman*. La charge de *purohita* passa à d'autres titulaires parmi lesquels figure Ātmaçiva, puis aboutit à Çivācārya. Celui-ci, ultérieurement, devint en même temps doyen des desservants du *devarāja*, cumulant de nouveau les deux fonctions.

²⁰ L'inscription de Bantāy Kdēi dit aux st. XXV-XXVI.

XXV. [ç]īdhā-Yaçodharapure sthāpit [v]edam aīçvaram
[sa] çrī-Bhadrāgrame bhūyo līṅgam anyad aīṣṭhipat.

XXXVI. [Bh]adrāvāsa sa līṅge dve Bhāratipratimām apī
çivaparvatagṛhe pi līṅgatrāyam aīṣṭhipat.

« En la ville immaculée de Yaçodhara ayant fondé cet aīçvara, il fonda encore un autre *līṅga*

(D. 22). Le seigneur du Çivāgrama fit savoir qu'il donnait (à Bhadrāpattana) le *srūk* de Bhadrāvāsa ¹, appartenant à sa lignée, et le *srūk* de Rhā et les *srūk* de Ryyeñ et Nagasundara, pour qu'ils relèvent de Bhadrāpattana ², et qu'il consacrait (cette donation) par acte officiel inscrit.

(D. 22-24). Le *steñ añ* Hiranyaruci, nom du *steñ añ* de Vnam Kansā, cadet du seigneur du Çivāgrama, étant aussi doyen des *ācārya* ³ auprès de S. M. Paramaçivaloka, sollicita aussi la terre de Stuk Ransi ⁴, dans le *vīçaya* d'Amoghapura, de S. M. Paramaçivaloka. Il établit un *srūk*, l'aménagea et y fonda un *vīçajjā* ⁵.

(D. 24-29). Le seigneur du Çivāgrama et le *steñ añ* de Vnam Kansā prirent trois femmes, leurs nièces, toutes de même mère, provenant du *srūk* de Kutī,

à Bhadrāgrama. Il fonda à Bhadrāvāsa deux *līṅga* et aussi une image de Bharatī et aussi, au sommet du Çivaparvata, trois *līṅga*.

Malgré quelques divergences de détail, et les trois *līṅga* du Çivaparvata mis à part, il semble que ces indications concernent les faits relatés dans les lignes D. 13 à D. 22 du texte de S. K. T. Le *steñ añ* Çikhā délégué de Yaçovarman y correspond à Çikhāçiva. La fondation à Bhadrāgrama d'un « autre *līṅga* », après l'aīçvara érigé à Yaçodharapura, correspond évidemment au passage énigmatique du texte de S. K. T. suivant lequel Yaçovarman-Paramaçivaloka donna pour Bhadrāpattana un *līṅga* de deux coudées « en plus » (*saṃnāl*) de celui érigé au mont central de Yaçodharapura; on sait en outre que ce dernier n'était pas le *līṅga* principal érigé déjà par Vāmaçiva. La Bharatī de Bhadrāvāsa correspond évidemment à la Bhagavatī (ou Sarasvatī) connue par ailleurs.

Quant aux deux *līṅga* érigés aussi à Bhadrāvāsa, leur placement est plus difficile, mais le texte de S. K. T. est lui-même confus sur ce point, car si la version khmère mentionne un seul *līṅga* à Bhadrāpattana, la partie sanskrite (st. LIV-LV) en mentionne deux. Et les confusions ne manquent pas entre Bhadrāpattana nom de terre et nom de *srūk*, et Bhadrāvāsa, *srūk* placé sur la terre de Bhadrāpattana.

Les trois *līṅga* fondés sur le Çivaparvata nous intéressent moins directement, mais on est tenté de les identifier avec les trois *līṅga* érigés sur le Bhadrāgiri que l'inscription de Vāt Thīpdeī (G. Cœdès, *loc. cit.*) porte à l'actif de Çikhāçiva. Çivaparvata et Bhadrāgiri désigneraient ainsi le même lieu, celui où Rudrācārya avait fait une fondation autrefois.

1. Bhavālaya est le nom de la « concession » familiale située dans le *pramān* d'Amarendrapura où une partie de la famille résidait avec le brahmane Gaṅgādhara (cf. p. 108, n. 5).

2. Rhā, Ryyeñ et Nagasundara, non mentionnés jusqu'ici, font partie sans doute de la terre de Bhadrāpattana, en plus des *srūk* plusieurs fois cités de Bhadrāvāsa et Bhadrāpattana. L'ensemble devait former précédemment la terre de Varna. La requête tend manifestement à faire entériner par édit royal l'attribution de ces divers biens et leur regroupement autour de la fondation de Bhadrāpattana. Ceci fait partie des mesures de réorganisation prises par Vāmaçiva en ce qui concerne les biens de la famille et le service du *devarāja*.

3. Skt. *ācārya-pradhāna*, doyen des *ācārya* désigne une fonction officielle.

4. *Stuk Ransi* « mare des bambous » est rendu dans la paraphrase sanskrite par *Vaṃgabrada* (st. XLIX).

5. « *vīçajjā*. L. FINOT (*op. cit.*) propose de corriger en *ayaya*, nom de Viṣṇu et de Çiva. Le texte sanskrit (st. LIX-LX) omet la requête présentée par Çivasoma. Il indique qu'Hiranyaruci, cadet (*anija*) de Çivasoma, obtint du roi la terre de Vaṃgabrada, y fonda un *pura* et y érigea un *līṅga* (correspondant à l'aīçvara du texte khmère). Le mot *ayaya* se retrouve dans la grande inscription de Bantāy Člmār (G. Cœdès, *BE*, XXIX, 309 suiv.), associé au mot *spota*. Peut-être s'agit-il là d'un nom de lieu, *Spota ayaya* ou *Nā spota ayaya*. Un *srūk* prestataire du Tribhuvana-deva de Kōh Ker s'appelle *ayya ta nija* (G. Cœdès, *Inscriptions*, I, 54).

dans le *vijaya* de Purvadica¹, en amènèrent et fixèrent deux à Stuk Ransi, une à Bhadrappattana. Les autres parents, qui ne furent pas amenés, résidèrent dans le *sruk* de Kuti. Tous ces gens-ci engendrèrent² la lignée établie au *sruk* de Kuti. A Bhadrappattana, à Stuk Ransi, tous leurs parents ne partagèrent³ pas (les fonctions) de la branche originelle, laquelle assura au complet le service du dieu-roi; il y en eut qui furent *ācārya-pradhāna*, qui furent aussi *ācārya-homa* et officèrent sur la sainte aire du *homa*⁴, résidant comme fonctionnaires du service royal et dépendant des moyens d'existence de la famille⁵. La lignée de ces gens, toute entière, fournit des *ācārya* de diverses catégories au service de la royauté⁶.

(D. 29-31). Sous le règne de S. M. Rudraloka⁷ et de S. M. Paramarudraloka⁸, toute la famille officia auprès du dieu-roi suivant l'ordre établi. Le *steñ aṇ* Kumārasvāmi, neveu du seigneur du Ācārama, doyen des *ācārya*, fut doyen de la famille⁹, établit le *sruk* de Parācāra sur la terre de Stuk Ransi¹⁰, organisa un service de prestations que S. M.¹¹ plaça sous l'autorité de sa famille¹².

1. Kuti était la résidence principale des descendants de Ācākaivalya, depuis le regroupement effectué du temps de Sūksmavindu. Ceux-ci résidaient déjà en partie à Kuti quand le culte du dieu-roi avait été créé. Ils y étaient restés tant que le dieu-roi avait séjourné à Hariharālaya et ne s'étaient pas déplacés au moment du voyage suivant, de Hariharālaya à Yaçodharapura. Ils restent encore à Kuti par la suite, tout en détachant dans les acquisitions territoriales nouvelles quelques parents, qui perdent leur privilège de desservants du *devarāja*.

2. *Pañket* (kh. md. *bañkō't*), causatif de *ket* (*kō't*), « naître ».

3. *Cek* (kh. md. *ček*), « séparer, distribuer, répartir » (L. FINOT).

4. Sur les *ācārya-homa*, cf. ci-dessus, p. 115, n. 8 et G. Cœdès, *Inscriptions du Cambodge*, II, 62 suiv. Il reste à préciser si l'aire du *homa* (*vrah kralā homa*) est aussi l'aire de l'*arcana* (*vrah kralā arcana*). Les *ācārya-homa* présidaient aux cérémonies des offrandes et des sacrifices.

5. Cette phrase signifie sans doute que tous les membres de la famille résidant à Bhadrappattana et Stuk Ransi, écartés du service du dieu-roi, vécurent des diverses ressources (*upāya*) dont disposaient les fondations réservées à la famille. Plus haut, il a été déjà indiqué que Vāmaçiva avait pris à sa charge les *upāya* des fondations faites par sa famille. Le service cultuel (*caṇṇam*, *kalpanā*) d'une fondation comportait évidemment un certain nombre de prestations, de fournitures (*upāya*) qui assuraient aussi l'existence de l'officiant.

La qualité de « fonctionnaire du service royal » indique que ces desservants étaient désignés par le roi.

Ces précisions sont complétées par la st. LXI du texte sanskrit, qui indique que les desservants du *devarāja* résidaient à la capitale, — bien que Kuti ne se soit pas trouvé exactement dans l'enceinte de Yaçodharapura, mais *extra muros*, dans la banlieue orientale.

Le texte sanskrit (st. LI) indique seulement l'envoi de trois nièces à Vamçahrada (Stuk Ransi) et Bhadrappattana.

6. Le terme *sapp lala*, quelle qu'en soit l'étymologie, est à rapprocher du siamois *sappadon* « vulgaire, grossier, obscène », qui signifiait sans doute autrefois « n'impose quoi ».

7. Harçavarman Ier.

8. Īcānavarman II.

9. *Pradhāna ta kule*. Sur l'apparition de ce titre, cf. ci-dessus, p. 112, n. 7.

10. Le *sruk* de Parācāra a été organisé sur la terre de Stuk Ransi. *Cal sruk*, comme ci-dessus *cal nagara*, doit désigner l'opération de délimitation.

11. *Dhātī vrah pāda* est employé cette fois au lieu de *vrah pāda*.

12. Le texte sanskrit (st. LII-LIII) dit que Kumārasvāmi, « fils de la sœur » de Ācārama fut

(D. 31-31). Sous le règne de S. M. Paramaçivapada¹, alors S. M.² s'en fut de la ville royale de Yaçodharapura pour être *kuruñ* à Chok Gargyar³, enmena aussi le dieu-roi. Quant à la famille entière, elle officia auprès du dieu-roi suivant l'ordre établi. Le *steñ aṇ* Īcānamūrti, petit-neveu (*can*) du seigneur du Ācārama⁴ [et] *ācārya-pradhāna*, fut doyen de la famille, résida à Chok Gargyar. Il sollicita une terre en⁵ Chok Gargyar, établit le *sruk* nommé Khmvāñ, y affecta des esclaves. [Il] fit que le service cultuel du sanctuaire situé en Chok Gargyar dépendit des parents du *steñ aṇ* fondateur du *līnga* de ce [sanctuaire], — [parents installés] à Stuk Ransi⁶.

Sous le règne de S. M. Vrahmaloka⁷ la famille toute entière officia auprès du dieu-roi suivant l'ordre établi. Le *steñ aṇ* Ātmaçiva, neveu (*kanmāy*) du *steñ aṇ* Īcānamūrti, *purohita* auprès du dieu-roi, fut *ācārya-homa* et doyen de la famille⁸.

hotar de Harçavarman (I) et Īcānavarman (II), et fonda sur la *bhūmi* de Vamçahrada le *pura* de Parācāra.

La locution *āyatta ta kule* indique que la famille fut chargée d'assurer le service de la fondation de Parācāra, — ceci en rapport avec les *upāya* de la page précédente, qui permettaient l'emploi de divers parents.

1. Jayavarman IV.

2. *Vrah* est employé ici comme pronom désignant le roi.

3. Chok Gargyar (kh-md. Kōh Ker) semble avoir été entièrement créé par Jayavarman IV et n'avoir guère manifesté de vitalité par la suite, quand Rājendravarman II rétablit Ankor (Yaçodharapura, ville du Phnom Bākhēn) comme capitale. Les inscriptions du groupe se trouvent dans BARTH-BERGAIGNE, *ISCC.*, 555 suiv., et G. Cœdès, *Inscr. du Cambodge*, I, 47 suiv. Une d'entre elle, au Prāsāt Thom, date de 923 ç. (1001 A. D.). Le nom de Chok Gargyar désignait d'ailleurs la province, le *pramān*. La ville semble avoir été appelée Līngapura encore que son nom n'apparaisse pas ici ni dans la version sanskrite. Ce rapprochement, s'il est confirmé, permettra d'utiliser des indications de la stèle de Pālhāl (G. Cœdès, *BE*, XIII, 11, p. 27 sq.) indiquant que le (nommé) Viçesa, fils d'une nommée Dhi, concubine probable de Jayavarman V, fut sacrificateur (*yājñaka*) du *līnga* au *vrah vnañ kantāl* de Līngapura. Cet homme fit une fondation en 941 ç. 1019 A. D.), qui serait la dernière date attestée en relation avec Kōh Kēr. La présence de ce *vnañ kantāl* confirmerait d'ailleurs l'identification de Kōh Kēr à Līngapura, car la pyramide de Kōh Kēr était la seule parmi toutes celles que nous connaissons, dont l'identification (nom, nom du temple, nom de la ville contenant le temple) soit incomplète. Un « *kanmāy jagat* Chok Gargyar » figurait parmi les divinités rassemblées au Bāyon (cf. G. Cœdès, *BE*, XXVIII, 105).

4. Les droits d'Īcānamūrti sont précisés, non en fonction de son prédécesseur Kumārasvāmin, mais de Vāmaçiva-Ācārama. Le texte sanskrit (st. LIV) dit aussi qu'il était « le fils de la fille de la sœur » (*bhaginī-sūla-sūnu*) de Ācārama. Ce rattachement insolite indique sans doute que la grand-mère d'Īcānamūrti était distincte de la mère de Kumārasvāmin. Le texte sanskrit (st. LIV-LV) indique seulement qu'Īcānamūrti, dans la situation généalogique précisée ci-dessus, fut *hotar* de Jayavarman (IV) et fonda le *pura* de Khmvāñ, ayant reçu une terre (*bhūmi*) du roi. Sur ce *pura*, il fonda un Tribhuvanēçvara, terme qui désigne sans doute un *līnga*. On sait que les fondations de Jayavarman IV à Kōh Kēr, énumérées dans la salle du Prāsāt Thom, sont dédiées à Tribhuvanēçvara (G. Cœdès, *Inscriptions*, I, 47 suiv.).

5. Autrement dit, Īcānamūrti réserva à ses parents de Stuk Ransi le service cultuel du *līnga* qu'il avait fondé à Khmvāñ. Il s'agit de réserver certaines fonctions aux membres de la famille exclus du service du *devarāja*.

6. Harçavarman II.

7. Le texte sanskrit (st. LVI) dit qu'Ātmaçiva fut *hotar* de Harçavarman (II).

(D. 36-39). Alors S. M. Çivaloka ¹ revint faire le *kuruñ* en la ville royale de Çri Yaçodharapura, y eurent aussi le dieu-roi. Toute la famille officia auprès du dieu-roi suivant l'ordre établi. Le *steñ añ* Ātmaçiva, *purohita* auprès du dieu-roi, fut *acarya-boma*, doyen de la famille, éleva un temple, une *valabhi* à Stuk Ransi ², établit le *sruk* de Vrahmapura, l'établissement ³ de Katuka, l'établissement de Çānti en la terre de Stuk Ransi, y fit des fondations. Le *steñ añ* Ātmaçiva mourut au temps de S. M. Paramaviraloka ⁴.

(D. 39-40). Sous le règne de S. M. Paramaviraloka, toute la famille officia auprès du dieu-roi suivant l'ordre établi. Le *steñ añ* Çivācārya ⁵, petit-neveu (*cun*) du *steñ añ* Ātmaçiva, *purohita* auprès du dieu-roi, fut doyen de la famille.

(D. 40-42). Alors S. M. Nirvānapada ⁶ rassembla son armée en vue des gens

1. Rājendravarmān II.

2. Ce temple s'ajoute à ceux construits au temps de Yaçovarman et Hiranyaruci (cf. ci-dessus, p. 117).

3. Toutes ces opérations semblent indiquer le morcellement et le cadastrage progressif de la « terre » de Stuk Ransi. Hiranyaruci y avait taillé un *sruk* portant aussi le nom de Stuk Ransi (cf. p. 117) et y avait amené deux de ses nièces. Kumārasvāmin y avait délimité un second *sruk*, celui de Parāçara. Enfin, Ātmaçiva y crée un nouveau *sruk* et deux établissements, sans doute « concessions » trop peu importantes pour être appelées *sruk*. Ces opérations, qui se passent dans la partie nord-ouest du Cambodge, région excentrique à peu près dépourvue de temples préangkorien, semblent indiquer aux IXe-Xe siècles une véritable expansion et la colonisation de terres nouvelles.

4. Jayavarman V. Le texte sanskrit (st. LVI-LVIII) indique que (Ātmaçiva) fut *holar* de Rājendravarmān II, fonda, sur la terre (*avani*) de Vaṃçahrada, Çānti, le *pura* de Katuka et Vrahmapura; dans chacun de ces trois *grāma*, il érigea des statues de Hara, Viṣṇu et Sarasvatī (cette dernière précision manque au texte khm̐r).

5. Le nom de Çivācārya se rencontre ailleurs parmi ceux des hauts dignitaires religieux de cette époque (cf. p. 116, n. 5).

6. Sūryavarman Ier. Udvādityavarman Ier ayant régné très peu de temps n'est pas mentionné. Et Jayavīravarman est omis sans doute du fait de sa rivalité avec Sūryavarman, lequel remporta finalement la victoire peu avant 1011 A. D. Il y a eu cependant à ces omissions des raisons personnelles autant qu'officielles, car d'autres textes, datant de la même époque, mentionnent « treize » rois du Cambodge angkorien, nombre dans lequel Jayavīravarman est incorporé. Le libellé du présent texte est assez embarrassé; le paragraphe ne commence pas, comme les précédents par « Sous le règne de S. M. ... », la *gi rājya vrah pāla*...; cet intitulé n'apparaît que plus tard, après la mention d'opérations militaires commandées par Sūryavarman Ier Nirvānapada dans la région de Stuk Ransi. La famille de Çivācārya étant réunie à proximité d'Ankor/Yaçodharapura, dans le *sruk* de Kuti principalement, pour le service du *devarāja*, elle a dû se trouver directement placée sous l'autorité de Jayavīravarman qui se tenait dans la capitale. La concession de Stuk Ransi, par contre, occupant la partie nord-ouest du Cambodge, se trouvait sans doute dans la « zone d'opérations » et elle en a apparemment souffert. Sur la base de ces indications, on peut supposer que Sūryavarman, au cours de la campagne, s'appuyait surtout sur la partie orientale du Siam. Or, on sait qu'il était apanagé sur le Moyen-Ménam, à Labapuri, du fait de son père, dynaste môn ou malais de la Malaisie centrale.

Sūryavarman Ier, d'après le « Serment des fonctionnaires », est théoriquement monté sur le trône en 1002 A. D., année en laquelle apparaissent aussi les inscriptions de Jayavīravarman, l'autre prétendant. Si les restaurations de Stuk Ransi ont commencé après deux ans de règne, soit en 1004, on peut penser que cette région était dès lors acquise à Sūryavarman. Il n'en est pas

qui abattaient les statues ¹ à Bhadrāpattana et Stuk Ransi. Alors que S. M. ont joui du pouvoir royal (pendant) deux ans seulement, le *steñ añ* Çivācārya fonda à nouveau les sanctuaires relevant de sa lignée ². Il fonda un Çāṅkaranārāyaṇa, une Bhagavatī dans le *sruk* de Bhadrāpattana, étranger à l'allégeance de sa lignée ³, lui donna des esclaves. Sans avoir pu refaire ⁴ entièrement les *sruk* et tous les établissements dévastés, le *steñ añ* Çivācārya mourut ⁵.

(D. 42-45). Sous le règne de S. M. Nirvānapada, toute la famille officia auprès du dieu-roi suivant l'ordre établi. Le *steñ añ* Sadāçiva neveu (*kanuvāy*) du *steñ añ* Çivācārya qui était *purohita* auprès du dieu-roi, fut doyen de la famille. Il reçut de S. M. Nirvānapada l'ordre de quitter la vie religieuse pour recevoir la cadette de la princesse ⁶ Çri Viralaksmī ⁷ qui était première reine

de même pour le voisinage d'Ankor, où Jayavīravarman faisait encore des fondations en 1006 A. D. (G. Cœdès, *Inscriptions*, I, 189 suiv.). Quant à Çivācārya, sa présence à Stuk Ransi en 1004 laisse penser qu'il s'était tôt rallié à la candidature de Sūryavarman.

1. ...*krīdā vala pi anak tok vrah āy Bhadrāpattana nu Stuk Ransi. Tok* (kh. mid. *dak*), signifie « arracher » (L. FÉROT). S'il n'y a ici aucun effet de rhétorique, on doit traduire *vrah* par « statue du dieu » et comprendre *tok vrah*, « arracher, abattre les statues des dieux » plutôt que « démolir les temples », opération bien plus difficile. Le terme « abattre des statues » est d'ailleurs très expressif, même pour nous, et correspond à une situation dont nous avons de multiples exemples. Cet abattage permettait accessoirement de récupérer le dépôt de fondation.

Quant à la phrase ci-dessus, elle se traduit littéralement par : « rassembla des troupes en vue des gens abattant des statues à Bhadrāpattana et Stuk Ransi. » L. FÉROT a compris : ...leva des troupes contre les gens... », ce qui donne un sens inexact à *pi*. G. Cœdès a traduit « ...leva des troupes pour que les gens... » et attribué ce projet à Sūryavarman Ier. Mais les dégâts commis dans les sanctuaires ne font pas figure de hauts-faits, sauf au cours de guerres étrangères; il semble de plus que si les troupes avaient elles-mêmes abattu les statues, le texte dirait : ...*krīdā vala pi tok vrah. Pi* semble signifier ici : « parce que, en vue de. »

2. Ces sanctuaires sont apparemment ceux de Stuk Ransi et Bhadrāpattana/Bhadrāvāsa. Sur les premiers, cf. ci-dessus, p. 117. Ils se trouvaient dans le *pramān* d'Amoghapura. Les autres étaient sans doute dans le *pramān* de Jeñ Vnam (cf. ci-dessus, pp. 114-115), voisin probable du précédent à l'est. La rizière de Gañçvara, dans Amoghapura, servait à l'entretien des deux groupes.

3. *Sruk Bhadrāpattana dai ti leñ nai santāna*, « le *sruk* de Bhadrāpattana, étranger à l'allégeance de sa lignée », désigne apparemment le *sruk* où autrefois une nièce a été installée par Ātmaçiva, nièce dont la descendance devait être exclue du service du *devarāja*.

4. *Thve... viñ*, refaire. Le complément direct de *thve* est placé entre le verbe et la particule.

5. Le texte sanskrit (st. LIX-LX) dit seulement que Çivācārya, petit-neveu d'Ātmaçiva, fut *holar* de Jayavarman (V) et que, sous Sūryavarman (Ier), il érigea un Harihara et une Sarasvatī à Bhadrāpattana. A remarquer qu'ici, comme plus haut, le texte sanskrit répond par la mention d'une Sarasvatī à la Bhagavatī du texte khm̐r.

Nulle mention n'est faite ici du Brahṃa et du Viṣṇu fondés à Kuti par Çivācārya, sans doute au temps de Rājendravarmān II (Inscription de Bantāy Kdēi, L. FÉROT, *BE*, XXV, 354 suiv.).

6. La reine porte ici le titre de *kanuvāñ añ*, sans *vrah*, mais le titre complet se rencontre ailleurs.

7. Viralaksmī est connue par ailleurs. C'est d'elle, parente de Harṣavarman (Ier) en ligne maternelle, donc descendante de Yaçovarman et Indravarmān Ier, que Sūryavarman tenait ses droits au trône (G. Cœdès, *Inscriptions*, I, 191 suiv.). Une inscription de Prāsāt Khnā (G. Cœdès, *loc. cit.*) de 953 (1011 A. D.) confirme ces précisions et donne à son frère cadet le titre de *vrah kanuvāñ añ* Çri Bhuvanāditya. Le nom est assez insolite, et le titre le serait aussi

(*agradeti*). (S. M.) lui donna le nom de *kr̥ṣṇa* Çri Jayendrapapḍita, étant *rājapurohita* ¹, *khloñ* des *karmāntara* ² de la première (maison) ³.

(D. 15-50). Alors, les *srūk* de Bhadrāpattana et les *srūk* ⁴ de Stuk Ransi et tous leurs établissements, dévastés en totalité quand S. M. Nirvānapada avait

si l'exemple de *vrah karmānta* Çri Jayendravarman, dans le texte de Sôk Kāk Thom, à la même époque, ne montrait que les anciennes appellations royales et divines tendaient désormais à se vulgariser. Bhuvanāditya semble avoir été seigneur dans le *srūk* de Vanapura, *pramān* de Jeñ Vnañ Kamven Paçima. Jeñ Vnañ Kamven est apparemment l'appellation complète du *pramān* de Jeñ Vnañ (pied des monts Dangrek). Quant à *Paçima*, ce mot semble indiquer que le Jeñ Vnañ fut scindé en deux parties (*paçima* et *pūva*). La partie ouest (*paçima*) était en tout cas toute proche de l'Amoghapura où Sūryavarman Ier opérait en 1002-1004 A. D. Il est intéressant d'y trouver plus tard son beau-frère.

Il faut signaler aussi que les inscriptions de Prāsāt Sralau (G. Cœdès, *op. cit.*, I, 221 suiv.), Prāh Nôk (BARTH-BERGAIGNE, *ISCC*, n° XVIII, 140 suiv.) et Prāsāt Prāh Khsēt (*Ibid.*, n° XIX, 173 suiv.) attribuent à Sūryavarman Ier une autre « première reine » (*agradeti*) nommée Nara-patīndralakṣmī, appartenant à la famille de Vrai Kanloñ.

1. *Rājapurohita* paraît être un titre spécial, accessible aux laïcs. Il a déjà été porté par Çiva-kaivalya.

2. Vx-kh. *khloñ*. compte tenu des locutions *khloñ vnañ*, *khloñ vala*, etc., peut être traduit assez exactement par « chef ». Il correspond à skt. *iça* ou *adhipati*. *Khloñ karmāntara* est glossé dans le texte sanskrit (st. LXXVI) par *karmāntarādhyakṣa*. La corporation des *karmāntara*, connue aussi par une inscription de Wāt Ph'u (L. FÉROT, *BE*, XV, II, 107) a été fondée en 974 A. D. par Jayavarman V (stèle de Kômpon Thom, G. Cœdès, *Inscriptions*, II, 62 suiv.). *Karmāntara* a en néo-indien le sens de « cérémonie funéraire » qu'il peut avoir également ici (G. Cœdès, *loc. cit.*). Il serait alors en rapport avec *karmadharma* « rites funéraires » (*infra*, I, 62).

3. Les nombres *eka*, *deva*, *tri*, *catvāri* se rencontrent souvent associés à certaines classes de fonctionnaires, gouverneurs de provinces (G. Cœdès, *BE*, XIII, VI, 11 suiv.) et *guṇadoṣadarṣi* compris (L. FÉROT, *BE*, XXV). Plutôt que d'y voir des grades, il semble que ces quatre nombres sont à rapprocher de particularités offertes par l'administration du Cambodge jusqu'au temps du roi Norodom. Tout le territoire était réparti en quatre apanages, celui du roi, du *yuvārāja*, de l'*pūyuvārāja* et de la reine-mère ou de la première reine, numérotés de un à quatre. La grande majorité des provinces était d'ailleurs réunie dans le premier apanage, celui du roi. Chaque apanage avait cependant son armature administrative autonome : ministres, justice, mandarins, etc. Cette institution assez étrange a été étudiée en un temps où elle n'avait plus guère de sens et où la répartition des provinces avait été souvent remaniée. Il semble par contre que le Cambodge angkorien l'ait connue en pleine vigueur, et des inscriptions traitant de questions foncières (Ins. de Trapāñ Ruñ, L. FÉROT, *BE*, XXVIII, 58 suiv. Ins. de Prāsāt Kôk Pô, G. Cœdès et P. DUPONT, *BE*, XXXVII, 579 suiv.) mentionnent des fonctionnaires qui appartiennent vraisemblablement à ces apanages et interviennent « à qualité ». Ici, le *khloñ karmāntara eka* serait le chef des *karmāntara* de la maison du roi.

4. Le texte sanskrit (st. LXI-LXXVII) comprend d'abord une strophe sur les prêtres qui avaient le privilège du service du *devārāja*, puis mentionne Sadāçiva, *purohita* de Sūryavarman Ier, et lui consacre dix stances, dans un style de *hīya* parfaitement impersonnel. Enfin, il mentionne son retour à la vie laïque comme *gṛhapati*, son mariage, son titre de *deva* (= *karmānta* *an*) Jayendrapapḍita, sa charge de *karmāntarādhyakṣa*, les autres distinctions qu'il reçut, puis des travaux au *deça* de Bhadrāyogi dans Indrapuri (lire Bhadrāyogi dans Indrapura), inconnus du texte khmère. La « terre » de Bhadrāpattana contenait les *srūk* de Bhadrāpattana et Bhadrāvāsa ; celle de Stuk Ransi contenait les *srūk* de Paraçara, Vrahmapura, les établissements de Katuka et Çānti, et même un *srūk* datant de Hingganu et appelé aussi Stuk Ransi.

fait opérer ses troupes, — le seigneur Çri Jayendrapapḍita refit ces *srūk* en totalité, consacra à nouveau les statues qui y avaient été érigées ⁵. Au *srūk* de Bhadrāpattana ⁶, il fonda un *līṅga* et deux autres images étrangères aux attributions de sa lignée ⁷, donna tous les biens au complet à ces sanctuaires, donna des esclaves, édifia une *valabhi*, édifia une enceinte de latérite, fit champs et jardins, creusa un réservoir, fit une digue. Au *srūk* de Bhadrāvāsa ⁸, il consacra les dieux, donna tous les biens, fit champs et jardins, creusa un réservoir, fit une digue. Au *srūk* de Bhadrāgiri ⁹, il consacra les dieux, rétablit le *srūk* (dans ses limites), fit une digue, fit une clôture ⁶, fit une étable, donna toutes les vaches sacrées à ce sanctuaire. Au *srūk* de Stuk Ransi, il consacra les statues, donna les biens, creusa un bassin, fit un *ārāma*, creusa un réservoir, fit une digue ⁷.

1. *Vrah nob*. *Vrah* est à traduire ici par « dieu, statue de dieu », plutôt que par « sanctuaire », puisqu'il est précédé par *unmīlita*, littéralement « ouvrir les yeux », donc « consacrer ».

2. Le texte sanskrit (st. LXXVIII-LXXIX) enregistre la fondation d'un *līṅga*, de deux images, la construction d'une muraille de latérite, d'une *valabhi* et d'un barrage, le creusement d'un étang, le don de *sarvadavya*. Le *līṅga* remplaçait sans doute celui offert autrefois par Yaçovarman et mis en place par Çikhāçiva. Les images, si elles sont pareilles à celles fondées par Çivāçārya, sont un Harihara et une Sarasvatī (Bhagavatī). Le terme *çarkāramayaprākāra* glose *kamveñ aleñ*, « muraille de latérite » et confirme l'hypothèse formulée par G. Cœdès (*BE*, XXXVII, 385, n. 1) quant au sens de *aleñ*. La traduction précise de *valabhi* n'est guère possible ; le mot signifie « pinacle, couronnement », mais il s'agit manifestement d'un édifice distinct du *prāsāda*. Vx-kh. *daññañ* est glossé par skt *sarid-bhaṅga* que L. FÉROT traduit par « barrage de rivière », mais qui indique ici une levée de terre conduisant au temple. Vx-kh. *travāñ* est rendu par skt. *iaṭāka*. La traduction « étang », inspirée par le sens de kh-m. *trapāñ* est à écarter définitivement, car un « étang » est par nature une pièce d'eau naturelle. Il s'agit ici d'un « bassin ». On peut noter aussi que le mot khmère moderne pour désigner un étang est *bēñ* (vx-kh. *piñ*). La plupart des *trapāñ* modernes sont par contre d'anciennes pièces d'eau artificielles non entretenues : *travāñ/trapāñ* a donc désigné de tout temps le même objet, mais son sens a varié en même temps que l'objet lui-même. Tous les termes qui reviennent ici à propos de chaque fondation désignent manifestement les diverses parties de chaque sanctuaire.

Quant au *sarvadavya* du texte khmère, il est rendu par skt *arhaṇaṃ sarvaṃ dyanman dāsādī-samyutam*, soit « ... tous les biens nécessaires, serfs, etc. ». Il s'agit donc d'un terme collectif désignant le matériel cultuel, le personnel du service intérieur et extérieur et les prestations périodiques. Des fouilles archéologiques permettraient de préciser bien des détails.

Ce texte offre une équivoque, car on ignore si Sadāçiva a complété ou repris totalement le travail de restauration commencé par Çivāçārya.

3. Sur *dai ti leñ nai santāna*, cf. ci-dessus, p. 121, n. 3. On comprend mal toutefois que la même précision ne revienne pas à propos du *srūk* de Stuk Ransi, où deux nièces d'Ātmaçiva avaient été installées dans les mêmes conditions qu'à Bhadrāpattana.

4. Le texte sanskrit (st. LXXX) mentionne des dons à Sarasvatī, une digue, un bassin avec *ulvāna*, « parc, jardin », qui correspond au *çetvārāma* du texte khmère. Cette Sarasvatī, comme on a déjà vu, est en réalité la Bhagavatī offerte par Yaçovarman Ier ou une image de remplacement.

5. Le texte sanskrit (st. LXXXI) mentionne seulement l'agrandissement de l'*ārāma*, une étable pleine de vaches (... *gāṇā ca gopūṇāṃ*) et une digue.

6. Skt. *valaya* « clôture ».

7. Le texte sanskrit (st. LXXXII) mentionne le don de richesses, d'une « douve » (*linghika*).

(D. 50-52). Il sollicite de S. M. Nivānapada le don d'une parcelle de terre dans Amoghapura nommée Camkā, d'un périmètre de 100 *vroh*¹. Il acquit aussi une pièce de terre à l'est du bassin de Mahāratha dans Amoghapura, au moyen d'un *vuli*, d'un crachoir et de *thnap canlyak*; périmètre : 30 *vroh*. Il acheta aussi une pièce de terre au delà de la rivière d'Amoghapura², nommée Pralāk Kvan Nē, avec deux chaudrons, deux crachoirs, *thnap canlyak*³; périmètre : 60 *vroh*. Ce sont toutes ces terres-ci qu'il donna aux sanctuaires de Stuk Ransi et à sa famille⁴.

(D. 52-54). Il installa un établissement dans Amoghapura, sur la terre nommée Nāgasundara, (relevant) de sa lignée, y attribua des esclaves, et en affecta le paddy comme don au sanctuaire de Bhadrāpattana⁵.

(D. 54-57). Quant à la rizière de Gaṇeṣvara, qui avait été échangée, par ordre de S. M., pour être donnée et revenir à l'« équipe du sanctuaire » (*vrah vrahak*)⁶, S. M. prescrivit que l'on donnât la rizière de Vrac pour servir de compensation, que les bornes y fussent plantées et que cette rizière fût attribuée à Bhadrāpattana et au sanctuaire de Stuk Ransi⁷. Dans le *sruk* de Vrahmapura, il [Sadāciva] fonda une Bhagavatī, donna des esclaves, fit un *ārāma*, creusa un

d'une digue et d'un bassin (*taṭāka*). Skt *dirghikā* correspond certainement à vx-kh. *aūcan*, qui signifie « douve », quoique le mot soit attesté en mōn avec le sens de « bassin ». (vx-mōn *aūca*, mōn-md. *lāca*. Duroiselle, *Ep. birmanica*, II, et CR. par G. Cœdès, BE, XXII, 211, n. 1). Ce *sruk* de Stuk Ransi est probablement celui fondé par Hiraṇyaruṇi.

1. Sur vx-kh. *vreh*, cf. BE, XXXVII, 407, n. 2.

2. Vx-kh. *āy aūve chūin* correspond à skt. *nadyāc ca pārataḥ*, soit « au delà de la rivière » (d'Amoghapura) avec peut-être le sens de « l'autre côté de la rivière ».

3. Vx-kh. *canlyak*, *canlyāk* (Kh. md., *sanliēk*), vêtement couvrant la moitié inférieure du corps, décompté ordinairement en *yau*. Vx-kh. *thnap* a été interprété par « valeur d'échange » (L. FIOR, *Notes d'épigraphie*, 328, s. v.), d'après *lap*, « rendre, payer de retour ». Cette interprétation est à écarter car *lap* est d'origine siamoise. *Tnap* pourrait s'expliquer par kh. md. *thnāp*, écrit aussi *thnāp*, « largeur d'un doigt ».

4. Le texte sanskrit dit (st. LXXXIII) que Jayendravarman (Sadāciva) reçut de Sūryavarman (Ier) la terre de Camkā, dans le *deṣa* (= *pramān*) d'Amoghapura, au bénéfice de sa famille maternelle, qu'il acheta (st. LXXXIV) dans le *deṣa* d'Amoghapura une terre à l'est du *taṭāka* (= *travān*) de Mahāratha, au delà (*pārataḥ*) de la rivière, qu'il offrit (st. LXXXV) ces terres au *deveṣ* de Vaṇṣahrada (= Stuk Ransi) et à sa famille.

5. Le texte sanskrit (st. LXXXVI) mentionne la fondation (*pra-Kṛ*, accomplir) d'un village (*grāma* = vx-kh. *camnat*) sur les terres de Nāgasundara, (appartenant) à sa famille, (situées) dans Amoghapura, — village attribué au Cambhu de Bhadrāpattana. Nāgasundara, sis peut-être sur la terre de Varṇa et qui relevait de la famille des officiants du *devarājā*, avait été rattaché officiellement à Bhadrāpattana sous Yaṣovarman Ier, à la suite d'une demande émanant de Vamaçiva (cf. ci-dessus, p. 117). Il s'agit ici de l'organisation d'une terre probablement inculte dont les produits seront affectés au service du sanctuaire de Bhadrāpattana.

6. *Pvrahak*, dérivé de *vrahak*, mod. *pūok*, « groupe, troupe, équipe ».

7. Le texte sanskrit ne mentionne pas ces opérations. La rizière de Gaṇeṣvara dans Amoghapura, donnée par Yaṣovarman Ier, devait contribuer à l'entretien des sanctuaires de Bhadrāpattana, Bhadrāpattana et Stuk Ransi. Sūryavarman Ier donne donc la rizière de Vrac en échange.

réservoir, fit une digue¹. Dans le *vāṣya* de Pūrvadiça, au *sruk* originel de Kuti, il réaménagea le *sruk* qui était dévasté [ou : abandonné], y refit une clôture complète, fonda une *līṅga* d'une coudée, construisit un *prāsāda*, donna des esclaves, donna tous les biens². Quant à la terre de Bāhuyuddha, qui était à l'abandon dans le *sruk* de Jeṇ Dnāp, elle fut sollicitée en don de S. M. Paramanirvānapada, les bornes de délimitation y furent plantées; elle fut donnée au sanctuaire de Kuti et à toute la famille³.

Le *sruk* de Bhavālaya que le *kamrateñ*⁴ Çivakaivalya, de cette lignée, avait établi en un lieu au delà d'Amarendrapura, avait été rattaché à Bhadrāpattana⁵ par un acte officiel inscrit. Le *sruk* et le *līṅga* furent pillés et dévastés⁶ par des gens. Cette maison des dieux devint de la forêt⁷. Le *vrah kamrateñ aṇ* Çri Jayendrāpāṇḍita alla faire savoir à S. M.⁸ Çri Udāyādityavarmmadeva que ce [*sruk*] relevait de sa lignée. S. M. donna à nouveau le *sruk* de Bhavālaya, à celui-là (qui) y débroussailla⁹ la forêt, y consacra les statues, assura à nouveau les cérémonies¹⁰, reçut l'ordre de chercher où se trouvaient des esclaves sacrés en excédent¹¹, d'en réinstaller dans le *sruk*, de créer de nouveau une organisation cultuelle qui en fit un *sruk* relevant de Bhadrāpattana comme ci-devant¹².

(D. 61-64). Alors, le *vrah kamrateñ aṇ* Çri Jayendrāpāṇḍita était apparenté du côté paternel avec le *dhūli jeṇ vrah kamrateñ aṇ* Çri Vāgindrapāṇḍita, du *sruk* de Siddhāyatana en Pūrvadiça¹³. Ce fut lui qui accomplit le *karmadharmā*¹⁴ du

1. Le texte sanskrit (st. LXXXVII) mentionne pour Vrahmapura une Sarasvatī (= Bhagavatī cf. ci-dessus, p. 116, n. 5), des esclaves, etc., un réservoir et une digue. Le *sruk* de Vrahmapura a été fondé par Ātmaçiva sous Rājendravarman II, dans Stuk Ransi.

2. Le texte sanskrit (st. LXXXVIII) indique à Kuti le don d'un *prāsāda*, d'un *līṅga* et des prestations (biens, nourriture, *dyumna*, qui correspond à *dravya* du texte khmère). Kuti est un des plus anciens fiefs de la famille et date de Çivakaivalya.

3. Le texte sanskrit (st. LXXXIX) dit que Jayendravarman (Sadāciva) obtint de Sūryavarman Ier la terre de Bāhuyuddha qui était à l'abandon (*naṣṭā*), et la donna à l'Īça de Kuti et à sa famille.

4. *Kamrateñ* Çivakaivalya. Cette appellation n'était pas donnée précédemment à Çivakaivalya.

5. Il s'agit du rattachement officiel demandé autrefois par Vamaçiva et mentionné I. D. 22.

6. Le *līṅga* désigne évidemment ici le sanctuaire. *Piḍā*, de skt. *Pīḍ*, « opprimer ».

7. La phrase semble construite en employant deux inversions associées chacune à l'emploi de *gi*. Elle se traduit littéralement : « il fut fait, par des gens, du pillage et de la dévastation en ce qui concerne le *sruk* et le *līṅga*; il y eut de la forêt en ce qui concerne la maison des dieux ».

8. *Vrah pāda kamrateñ aṇ*.

9. *Chkū* (kh. mod. *ēbkū*), « débroussailler » (FIOR, s. v.).

10. Skt. *pūjā* est traduit ici par « assurer les cérémonies ».

11. *Hyāl* (kh.-md. *hiel*), « serré ».

12. *Kalpanā*, service de la fondation, service cultuel. Cf. ci-dessus, p. 103, n. 6. Le texte sanskrit ne dit rien des travaux accomplis à Bhavālaya.

13. Ce *sruk* est évidemment la résidence ou le lieu d'origine de Vagindrapāṇḍita. Sur le *pramān* de Pūrvadiça, cf. ci-dessus, p. 107, n. 5.

14. *Karmadharmā* est à comprendre soit comme un composé sanskrit, soit comme une construction conforme à la syntaxe khmère : *thee karma dharmā*, assura l'exécution, l'accomplissement du *dharmā*. Il s'agit apparemment d'une cérémonie funéraire en l'honneur de Vagindra-

dhūli jēn vrah kamratēn ān Çri Vāgindrapaṇḍita : c'est-à-dire qu'il aménagea le *sruk*, l'édifice initial, en un réservoir. Le seigneur Çri Jayendrapaṇḍita fit un *āgrama*, y attribua des esclaves pour que cela constituât un *guru-artha*¹ envers le sanctuaire du *dhūli jēn vrah kamratēn ān* Çri Vāgindrapaṇḍita.

(D. 6 p. 72). Tandis que S. M. Udayādityavarman II exerçait le pouvoir, toute la famille officia auprès du dieu-roi suivant l'ordre établi. Le *vrah kamratēn ān* Çri Jayendrapaṇḍita fut *vrah guru*², reçut (le titre de) *dhūli jēn vrah kamratēn ān* Çri Jayendrapaṇḍita. S. M. : étudia toutes les connaissances, à commencer par les sciences (*siddhānta*), la grammaire (*vyākaraṇa*), le droit (*dharmaśāstra*), tous les autres *śāstra*. S. M. accomplit les initiations religieuses (*dikṣā*)³, à commencer par le *bhuvanaḍbha*⁴ et le sacrifice à Brahma (*vrahmayajña*)⁵. Il fit les grandes cérémonies et fêtes religieuses (*mahotsarapūja*)⁶

paṇḍita. Karma est à rapprocher sans doute de *karmāntara* (cf. ci-dessus, p. 122, n. 2). Quant au sens technique de *dharma* on se référera à G. Cœdès, *BE*, XL, pp. 324-331, qui renvoie à plusieurs inscriptions royales. Le sens approximatif du mot est : cérémonie (funéraire), devoir (funèbre).

1. *Chloñ* (kh.-md. *chloñ*), « transférer (les mérites) ».

2. Skt. *guru-artha* désigne le cadeau fait par un disciple à son *guru* en fin d'études. Ce terme s'entend plutôt ici comme « témoignage de reconnaissance envers le *guru*, au bénéfice du *guru* ». Jayendrapaṇḍita s'est occupé du *sruk* et du réservoir (*travāṇ*) en tant qu'exécuteur du *dharma*. Il offre aussi un *āgrama* doté d'esclaves comme témoignage personnel de gratitude. Le texte sanskrit, en deux stances lacunaires (st. XC et XCI) indique que Jayendrapaṇḍita étudia les *śāstra*, à commencer par la grammaire, aux pieds du *kavi* Vāgindra qui était son parent du côté paternel ; et que s'étant occupé d'abord d'une fondation (...*sthāpanādhikaro*) il fit un *āgrama* plein de richesses (*dhana*), dédié à Çiva, comme *guru-artha*.

3. Il semble que Jayendrapaṇḍita succède dans ses fonctions à Vāgindrapaṇḍita. C'est pour quoi sans doute il obtient le titre de *dhūli jēn*.

4. *Dār* correspond à kh.-md. *tār*, « réclamer ». Le sens ancien était probablement « recevoir », ainsi qu'il ressort de deux autres textes : l'insc. K. 291 du *Phimānakās*, *mrātāñ çrī satyāgraya gi la dār jmañ mrātāñ khloñ çrī satyādīpativarmma*, « le *mrātāñ* Çri Satyāgraya qui reçoit le nom de *mrātāñ khloñ*... » (L'interprétation par le contexte est certaine. Cf. ISCC, 545 suiv.). Autre texte : *kvān mrātāñ khloñ çrī kavīndrapaṇḍita ta jmañ loñ nārāyaṇa dār jmañ mrātāñ çrī kavīndravijaya*, « l'enfant du *mrātāñ khloñ* Çri Kavīndrapaṇḍita, qui est nommé le *loñ Nārāyaṇa*, reçoit le nom [= le titre] de *mrātāñ* Çri Kavīndravijaya » (Inscr. de Trapāñ Ruñ. L. Flixor, *BE*, XXVIII, 58 suiv.).

5. *Vrah pāda kamratēn ān*. Jayendrapaṇḍita, devenu Vrah Guru, est chargé d'instruire le roi Udayādityavarman II, qui devait être jeune.

6. Skt. *dikṣā* « préparation d'une cérémonie religieuse, consécration, initiation ». Il est probable que toutes les cérémonies énumérées ici sont une des phases préparatoires au sacre d'Udayādityavarman II. Voir plus haut les indications de la paraphrase sanskrite, malheureusement incomplète.

7. Skt. *bhuvana-ḍbha*, littéralement l'« orbite, le parcours de la terre » peut indiquer une cérémonie analogue à celle au cours de laquelle le nouveau roi fait le tour de sa capitale.

8. On peut comprendre « si : « le *bhuvanaḍbha* du *vrahmayajña* ». Skt. *vrahmayajña* indique notamment un des cinq grands sacrifices védiques, mais la traduction pourrait sans doute être errée de plus près. (Cf. G. Cœdès, *Inscriptions*, II, p. 65.)

9. Skt. *mahotsara*, « grande cérémonie, jubilé ».

conformément à (la doctrine) secrète (*śrī gubhya*)¹. Il (S. M.) donna les *dakṣiṇā* et les richesses : à commencer par toutes les parures : diadème (*mukūṭa*), boucles d'oreille (*kuṇḍala*), bracelets (*keyūra*), anneaux (*vaṭṭa*), tresse du diadème (*mukūṭaveni*)², un siège d'argent (*rupya pīṭha*), des aiguillères d'or (*śaṅkhaśālikā*), un chasse-mouche (*śamra*), un palanquin d'or à trois têtes (*trīśirṣa*)³. Tous, ils furent donnés au complet ainsi que les *bhaga*⁴, à savoir : il offrit joyaux, or, argent, (et) dotation matérielle com-

1. Skt. *gubhya*, la « doctrine secrète » est à rapprocher du rituel de *teravāṇa*. Le texte sanskrit (st. XCII) dit que Jayendrapaṇḍita reçut un nom commençant par *dhūli āgri* (= Vx-kh. *dhūli jēn*) et finissant en *varman* « que nul autre n'obtient », ce qui est excessif, car Vāgindrapaṇḍita était aussi *dhūli jēn* et on connaît quelques autres spécimens de *varman* : Çri Jayendrapaṇḍita au IXe siècle (cf. *BE*, XXXVII, 588) par exemple. Les st. XCIII et XCIV indiquent que Sadāciva-Jayendrapaṇḍita instruisit le roi et que celui-ci fut initié selon le rite (*vidhinā dikṣita*), correspondant à vx-kh. *thve vrah dikṣā*.

2. Skt. *dakṣiṇā* « gratification, cadeau ». Autre traduction possible : « Il fit des cadeaux avec des biens (divers) à commencer par... »

Il s'agit manifestement ici des cadeaux faits par le roi à l'occasion de son sacre. Les inscriptions de Phnom Sandak et de Prāh Vihār publiées à la suite de celle-ci donnent des précisions plus complètes à propos du sacre de Sūryavarman II.

Si l'on combine les indications précédentes avec celles qu'apporte la stèle de Kōmpon Thom (G. Cœdès, *Inscriptions*, II, 62 suiv.) concernant Jayavarman V, on arrive au résultat suivant : le sacre royal comprenait au premier chef l'ondoiement (*abhiṣeka*), qui paraît comporter l'accès à la *dharmarājya*. Ensuite, le roi (ou spécialement le jeune roi) était confié au *vrah guru* pendant un temps variable (six ans pour Jayavarman V, trois ans pour Udayādityavarman II) consacré à l'instruction et aux initiations diverses. Le *vrahmayajña* célébré, semble-t-il, en l'honneur du guru, marquait peut-être la fin de cette période.

3. *Thūñi*, « parure ». Cf. G. Cœdès, *Inscriptions*, I, 181. Ce terme, qui désigne notamment l'ensemble des bijoux portés par les statues de dieux, s'applique à l'énumération qui va suivre jusqu'au *mukūṭaveni* inclus. Toute cette orfèvrerie était vraisemblablement destinée à une statue, non à Jayendrapaṇḍita lui-même. Le mot *thūñi* est d'ailleurs précédé de *vrah*, ce qui indique un usage réservé aux dieux et au roi.

4. La st. XCVII du texte sanskrit énumère : *mukūṭavenikā*, 2 *kuṇḍala*, *keyūra*, des *kaṇṭhaśāstra*, etc., 100 *sarmikā*. Les indications coïncident, sauf pour le *kaṇṭhaśāstra* (« collier ») qui est remplacé par un *mukūṭa* du côté khmèr. Ces deux accessoires étant chacun indispensables, il faut supposer une omission dans chaque texte. Quand à skt. *mukūṭavenikā* (vx-kh. *mukūṭaveni*), il doit s'interpréter par *venī/venī*, « tresse ». Les statues du XIe siècle ont souvent un assemblage de petites tresses qui se combinent avec le diadème et le *mukūṭa*, formant une sorte de perruque.

5. La st. XCVIII du texte sanskrit énumère : des *cāmākarakaṇṭhika*, un *cāmara*, un *śrāpī-thaka*, une *trīśirṣīmāyī śaṅkā dolā*, un *gubbrātrapatraka*. Ici, on constate une lacune du texte khmèr, qui oublie le *gubbrātrapatraka* (« parasol blanc »), ce qui est curieux. Le palanquin « tricéphale » est sans doute un palanquin dont chaque extrémité est terminée par une pièce de métal portant trois têtes de *nāga*. On verra, dans les inscriptions de Phnom Sandak et de Prāh Vihār (en fin), un palanquin à cinq têtes (*pañcāśirṣa*). Le palanquin était un élément essentiel des insignes d'une dignité princière ou mandarinale.

6. On sait par des textes parallèles que le *bhaga* ou le *pañcābhaga* d'un sanctuaire comprend tous les moyens de subsistance et d'exploitation : fournitures de vivres, esclaves, animaux, champs, ressources matérielles, etc. Cf. la stèle de Coñ B (G. Cœdès, *Inscriptions*, II, 121 suiv.), où deux sanctuaires font fonctionner leurs *pañcābhaga* : esclaves, bœufs, buffles, rizières, paddy, porcs, etc.

plète¹, mille buffles sacrés, deux cents éléphants, cent chevaux, cent bœufs et buffles²; il donna mille esclaves hommes et femmes; il donna trois *sruk*, deux sur le Çāṅkraparvata, 1 à Mano, dans (le *pramāṇ* de) Jeṇ Tarāṇ³. Le *vrah pāda kamraten kamṭvan āṇ* 4 Çrī Udayādityavarmanadeva prit à sa charge [ces donations]; résidant dans sa capitale, il honora [son guru] sans cesse⁵. Il fit inscrire⁶ les hommes assurant le service quotidien, les fournitures [nécessaires] au service⁷, à commencer par les vêtements, les aliments, les boissons, les assaisonnements, la noix d'arec (*kramuka-phala*), tous les éléments des fournitures sacrées à assurer pour le service d'en haut (*āy le?*)⁸, là où le *dhūli*

prairies, brûlés. Cf. aussi la stèle de Pr. Kōk Pō, K. 256-A (BE, XXXVII, 395), *thūy vrah bhoga cātataṇḍula thleōn* 6, « offrit un *bhoga* de 6 *thleōn* de riz blanc ». Les *bhoga* comprennent ici toute l'énumération qui suit, jusqu'à la l. D, 72.

1. La locution *dravya-gaṇa phoṇ* est rendue par « donation matérielle complète », puisque nous savons que *dravya* s'applique à toutes les fournitures emmagasinées. *Gaṇa* rend ici l'idée de « suite, équipement » et désigne probablement le « personnel ». L'énumération de ces biens est omise dans le texte khm̐r mais occupe les stances XCIX à CVIII du texte sanskrit. Comme c'est généralement le contraire qui se produit, le sanskrit étant réservé à la rhétorique et le khm̐r aux opérations comptables, on peut se demander si toutes les précisions fournies sont bien exactes. Un renvoi à cette énumération apparaît encore dans le texte khm̐r (l. D, 71).

2. Le texte sanskrit (st. CIX-CXI) diffère légèrement et énumère : 200 éléphants, 100 chevaux (de trait), 500 vaches avec leurs veaux (soit 1.000 bovins environ), 50 buffles, 100 bœufs, 100 pores. Il y a peut-être une omission dans le texte khm̐r qui dit (l. 69) : *aja mahiṇa ṣaṭa*, « cent bœufs et buffles » car dans les dénombrements voisins, le chiffre des centaines est indiqué : *ekaṣaṭa*, *ṣaṭadvaṣṭa*. À défaut, il faut peut-être comprendre *ṣaṭa* comme un distributif répondant à *ṣaṭam ṣaṭam* du texte sanskrit, soit « des bœufs et des buffles cent par cent », quoique la st. CXI mentionne 50 buffles, 100 bœufs et 100 sangliers (ces derniers omis dans la partie khm̐re).

3. Jeṇ Tarāṇ, n. de *pramāṇ* connu par ailleurs. Le texte sanskrit, à propos de cette donation de terres, dit seulement (st. CXIII, second *pāda*) que trois *grāma* furent offerts avec un millier d'esclaves hommes et femmes (cf. p. 101 ci-dessus).

4. *Vrah pāda kamraten kamṭvan*. Ce titre caractéristique de Sūryavarman Ier est sans doute resté en usage par la suite puisqu'on le voit appliqué ici à Udayādityavarman II.

5. Le sens de *paripālana* a été analysé plus haut (p. 113, n. 2). Il s'agit ici des distributions considérables faites par Udayādityavarman à son guru à l'occasion de son sacre. Le terme *abhi-vādana nitya* « honorer sans cesse » répond au skt. *kṛta-nityābhivādo* de la st. CXVIII.

6. *Ār*, kh.-md. *ār*, exactement « graver, écrire avec un style ». Il s'agit ici de l'établissement d'une stèle conforme à un type connu.

7. *Kṛiyā paṇṇe* semble indiquer « les fournitures prescrites, les fournitures fixées pour le service » plutôt que « les fournitures des serviteurs », car on trouvera plus loin *vrah kṛiyā paṇṇe āy le* qui concerne apparemment « les fournitures nécessaires au sanctuaire, au service proprement dit ». *Kṛiyā* est traduit par « fournitures » plutôt que par « moyens de subsistance » parce qu'il comprend vêtements et aliments.

8. Cette énumération et celle faite plus haut (cf. p. 127, n. 2) répondent aux stances XCIX à CXVIII du texte sanskrit, sauf les st. CIX à CXI, CXIII (2e *pāda*), CXVIII (1er *pāda*), mentionnées dans les notes précédentes. Cf. la partie sanskrite pour le détail. Dans la phrase : *ṣṣaṭ aṅga vrah kṛiyā paṇṇe āy le*, « tous les éléments des fournitures à assurer en haut », il semble que *le*, en haut, désigne un édifice à étage. Il s'agit apparemment du *maṇḍira*, de la résidence de Jayendrarvarman, mentionnée dans la st. XCV.

Jeṇ vrah kamraten āṇ [Jayendrarvarman] reçoit les fonctions, qu'il accomplit¹.

(D. 72-73). Quant au *sruk* de Stuk Rmāṇ, qui était à l'abandon², S. M. donna ce *sruk* comme « moyen de subsistance » au *dhūli Jeṇ vrah kamraten āṇ* pour être réuni au *sruk* de Stuk Ransi.

(D. 73-76). Alors le *dhūli Jeṇ vrah kamraten āṇ* entreprit³ de faire une fondation. S. M. donna un *līṅga* de deux coudées, avec l'ensemble des biens constituant le *bhoga*⁴ de ce sanctuaire et l'ensemble des biens constituant les *dakṣiṇā*⁵, chargea un dignitaire d'aller établir un autre *sruk* nommé Bhadrāṇiketana, en la terre de Bhadrāpattana relevant du *dhūli Jeṇ vrah kamraten āṇ*⁶, d'y ériger le *līṅga* de deux coudées⁷ offert au *dhūli Jeṇ vrah kamraten āṇ*, de donner 100 esclaves hommes et femmes à ce dieu, de construire une tour de pierre, une *valabhi*, creuser un fossé, faire une digue, faire champs et jardins⁸.

1. *Sapp thūāy*, « tous les jours », donc « continuellement, régulièrement », a subsisté jusqu'à l'époque moderne. Comme peut-être *sapp tala*, il est remarquable par la présence d'une forme prākṛite *sapp*, répondant à skt. *sarva*, pā. *sabba*, placée devant le substantif, conformément à la syntaxe des langues indo-aryennes. La comparaison avec le texte sanskrit (st. XCV et CXVIII) indique que « quotidiennement » se rapporte plutôt aux libéralités du roi à l'égard de Jayendrarvarman, qu'aux fonctions de ce dernier.

2. *Āṇya-māla* signifie certainement « sans propriétaire »; car l'acte de donation de Stuk Rmāṇ, qui subsiste encore à Prāsāt Roluḥ (AYMONIER, *Cambodge*, III, 326 suiv.), daté de 972 c., précise que la famille des précédents détenteurs de Stuk Rmāṇ était éteinte. Il précise encore que ce *sruk* ferait « partie intégrante [des biens] de Stuk Ransi », ce qui oriente le sens de *saṃ nu*, « réuni à ». Sur le sens d'*upāya*, cf. ci-dessus p. 128, n. 5.

3. *Khm̐*, « désirer ». Le premier *līṅga* est le *vrah kamraten āṇ* de Bhadrāṇiketana.

4. Sur *bhoga*, cf. ci-dessus p. 114, n. 6 et 127, n. 6.

5. Sur *dakṣiṇā*, cf. ci-dessus p. 127, n. 2. Ces donations concernent Bhadrāṇiketana.

6. Il s'agit, semble-t-il, ici de l'aménagement d'une nouvelle portion de la terre de Bhadrāpattana, acquise sous Yaçovarman Ier et où ont déjà été délimités plusieurs *sruk*.

7. Ce *līṅga* est le *kamraten jagat* dont il sera encore question plus bas.

8. D'après la description qu'en fait LUNET DE LAJONQUIÈRE (IK, III, 452) le temple de Sdōk Kāk Thom comporte un sanctuaire, deux édifices annexes, une enceinte de latérite, un fossé, une autre enceinte, enfin une levée de terre conduisant à un bassin rectangulaire. Le texte sanskrit ne mentionne pas le don du *sruk* de Stuk Rmāṇ. Il indique dans la stance CXIX des dons à Bhadrāçvara (Çiva), l'installation de gîtes d'étapes et de réservoirs (*taṭaka*) le long des routes. Ceci est omis du côté khm̐r. Les stances CXX à CXXIV relatent les fondations de Bhadrāṇiketana (Sdōk Kāk Thom) : projet de fondation pour Jayendrapāṇḍita, don du *līṅga*, date (971), délimitation de la terre annexée. Les stances CXX à CXXIII concernent le Çarva-Jayendrarvarmeçvara, autrement dit le *kamraten jagat* Çivalīṅga. L'appellation du *līṅga* de Bhadrāçvara, Çarva-Jayavarmeçvara, indique l'extension aux grands dignitaires du culte du *līṅga* royal.

La donation d'Udayādityavarman consiste en or, pierres précieuses, éléphants, chevaux, ce qui ne coïncide pas avec le texte khm̐r. Les stances suivantes (CXXV-CXXVII) concernant toujours Bhadrāṇiketana, mentionnent la reconnaissance de Jayendrapāṇḍita, décrivent le bassin (*taṭaka* = vx-kh. *travān*) et la digue (*saṇḍibhaṅga* = vx-kh. *dammp*). La stance CXXVII élit le texte sanskrit en mentionnant la fondation par Sdāçiva d'un Hari-hara représentant Çivakai-valya-Çivagrāma et d'un Brahṃa représentant Hāṇyādima; elle recommande enfin le respect de la fondation.

BIBLI. FRANÇAISE D'EXTRÊME ORIENT.

(D. 70-85). Sous le règne de S. M. Paramaviraloka¹, le brahmane Saṅkara et aussi le *chloñ* Mādhava, son enfant, gens d'un pays étranger, achetèrent une terre en vue d'y aménager l'établissement d'Anrem Loñ, y assignèrent des esclaves. [Ils] fondèrent un *çivaliṅga* qui releva du *loñ* Mādhava. Le *mratañ* *chloñ* Saṅkara mourut sous le règne de S. M. Paramaviraloka et le *chloñ* Mādhava, son fils fut [seul] survivant². Sous le règne de S. M. Paramanirvānapada³, soit en 965 çaka (1013 A. D.), le *chloñ* Mādhava présenta une requête à S. M. Nirvānapada, accordant l'exclusivité⁴ sur cet établissement [d'Anrem Loñ] et ces esclaves au complet, au *dhali jēñ vrah kamrateñ añ* Çri Jayendrarvarman. Celui-ci prit à sa charge les esclaves du service⁵. En 967 çaka (1015 A. D.) le *chloñ* Mādhava mourut. Puis S. M. Çri Udayādityavarmanadeva jouit du pouvoir en 971 çaka (1019 A. D.). En 971 çaka (1052 A. D.), le *dhali jēñ vrah kamrateñ añ* fonda le *kamrateñ jagat* Çivaliṅga à Bhadrāniketana⁶. Il en informa S. M. Udayādityavarman, sollicitant que cet établissement et ces esclaves [d'Anrem Loñ] constituent encore une libéralité gracieuse en faveur du *kamrateñ jagat* Çivaliṅga de Bhadrāniketana, lui conférant l'exclusivité (*prasiḍḍhi*) sur cet établissement et sur cette terre, — ainsi que S. M. Nirvānapada l'avait pareillement donnée [à Sadāçiva] à la demande⁷ du *chloñ* Mādhava pour servir d'*upāya*. Le *dhali jēñ vrah kamrateñ añ* assigna ces esclaves et cet établissement pour le service⁸ du *kamrateñ jagat* Çivaliṅga de Bhadrāniketana.

(D. 85-90). Origines de la fondation d'Anrem Loñ⁹. 894 çaka (972 A. D.),

1. Jayavarman V. Le texte khm̐r commençant ici constitue une annexe, établissant les droits de Sadāçiva sur une autre terre, celle d'Anrem Loñ, et donne à ce sujet son origine, ses « tenants et aboutissants », ses *pūrvāpara*, comme dit ailleurs un texte de Kōk Pō. Les mentions détaillées qui suivent se justifient du fait qu'Anrem Loñ est rattaché au sanctuaire de Bhadrāniketana, c'est-à-dire à Sdok Kak Thom.

2. *Chloñ* semble être un terme réservé à la caste brahmanique. On le rencontre occasionnellement ailleurs (cf. ins. de Kūk Trāpān Srōk, G. Cœdès, *Inscriptions*, II, p. 126 suiv.).

3. *aras* (kh.-md. *ros*) « vivre » (L. FÉROT, s. v.).

4. Il s'agit ici de Sūryavarman Ier, qui est généralement appelé Nirvānapada, plutôt que Paramanirvānapada.

5. *Siddhi*, *prasiḍḍhi* indiquent la possession de droits exclusifs.

6. Cette phrase paraît indiquer que Jayendrarvarman aura la responsabilité de l'affectation des esclaves nécessaires au fonctionnement du *amnat*, sans cependant pouvoir modifier le statut de celui-ci. La requête qui est formulée plus bas tend au contraire à modifier ce statut et à faire d'Anrem Loñ un *upāya* du *kamrateñ jagat* Çivaliṅga de Bhadrāniketana. Quant à *pamre*, il indique sans doute le fonctionnement lui-même. On peut aussi le traduire par « serviteur », équivalent à *mak pamre*, qui désigne les gens du service intérieur d'un sanctuaire. Mais la construction : *khāñ nōh nu pamre* se comprendrait mal dans un tel cas et tiendrait lieu de... *khāñ nu pamre nōh*.

7. Cette fondation de 974 est celle mentionnée plus haut (p. 129).

8. *Skt. iṣṭi*, « requête ».

9. *Pamre* désigne ici manifestement le fonctionnement de la fondation.

10. Après l'histoire de la fondation, apparaissent ici les copies des divers « actes de vente ». Ces mentions détaillées se justifient du fait qu'elles intéressent le sanctuaire de Bhadrāniketana où figure la présente inscription.

le même jour de la lune croissante de Puṣya, mercredi, alors le brahmane nommé *mratañ chloñ* Saṅkara et le *chloñ* Mādhava, son enfant, gens d'un pays étranger, achetèrent une terre à des gens. L'Anrem Loñ de la caste des *kamratat*, nommés le *loñ* Para, le *loñ* Dharmapala, le *loñ* Go, le *loñ* Sarvajña, le *steñ* (de) Çivapāda, *khloñ vala*, *khloñ viçaya* de Khidak¹. Biens ayant servi à l'achat : 2 *liñ* d'or, 320 vêtements *canlyak*, 1 *yan* de *thnap*², 1 chèvre, 1 bœuf sacré (*vrah go*), 12 buffles. Délimitation de la terre où sont l'établissement et trois pieds de rizières. À l'est, elle jouxte la terre de Dhanavāha; au sud, va jusqu'à Dnañ; à l'ouest, jusqu'à la route charretière au couchant de Sival; au nord, *samlēu*³ faire à brûler le paddy, retourner *tāñ tui* à la berge du bassin⁴; à l'est de nouveau, jusqu'au saint arbre *stan*⁵, jouxtant la terre de Thpvañ Rmmāñ.

(D. 90-93). Terre intégrée⁶ aussi dans l'établissement d'Anrem Loñ. 901 çaka, troisième jour de la lune croissante de Puṣya, le brahmane nommé le *mratañ chloñ* Saṅkara et le *chloñ* Mādhava achetèrent une terre aux gens de Jo nommés le *vāp* Īçvaravindu, le *vāp* Ājya, le *vāp* Bhima. Biens ayant servi à l'achat : 2 *liñ* d'or, 5 *vudi*, 5 *dop*⁷, 1 *thpi*⁸, 5 *yan*⁹ de *thnap*, 300 vêtements (*canlyak*). Délimitation de cette terre : à l'est, elle jouxte la terre du sanctuaire de Thpvañ Rmmāñ¹⁰; au sud, elle jouxte la terre d'Anrem Loñ; à l'ouest, jusqu'aux bornes [à la borne]; au nord jusqu'aux bornes aussi; à l'ouest encore, jusqu'à la forêt¹¹ d'arbres *sañroñ*.

(D. 93-95). Terre dans le secteur du *steñ* Mat Gnañ achetée (troquée) à Vrah Sraleñ Vāy Nuk de Cuñ Chdiñ, son parent, achetée aussi à un individu nommé *loñ* yak, de concert avec celui-là. Périmètre (superficie) totale en *vrah* de cette terre : 40. Celle-ci entre conjointement dans l'établissement d'Anrem Loñ, où est le *chloñ* Mādhava.

1. Ces titres sont ceux du *steñ* de Çivapāda, qui paraît cumuler plusieurs fonctions. *Khloñ vala* est sans doute à traduire par « khloñ d'armée ». Il semble que *khloñ vala* soit un grade et *khloñ viçaya* une fonction.

2. Sur vs-kh. *thnap*, cf. ci-dessus, p. 124, n. 3.

3. Mot de sens inconnu.

4. *Pat* (kh.-md. *bāl*), « tourner, changer de direction ». Le sens des mots *tāñ tui* n'est pas clair. *Thnval*, dérivé probable de *teal* (kh.-md. *duol*, « tomber ») doit désigner l'endroit où le terrain « tombe » dans le bassin, donc la berge.

Des recherches archéologiques permettraient peut-être de replacer cette délimitation sur le terrain.

5. *Stan* (kh.-md. *sdou*), nom d'arbre.

6. *Cval* (kh.-md. *čil*), « entrer ». Ceci est le deuxième acte d'achat.

7. *Dop*, sens inconnu.

8. *Thpi*, sens inconnu.

9. *Yan*, sert à dénombrer les vêtements.

10. *Vrah Thpvañ Rmmāñ*, sanctuaire de Thpvañ Rmmāñ. Correspond au *srōk* de Rmmāñ qui, tombé en désuétude, avait été donné en 974 à Jayendrapādita par Udayādityavarman Ier (cf. ci-dessus, p. 129, n. 2) pour être réuni à Sdok Ransi. Ce sanctuaire est l'actuel Prāsū Roluh. Les deux terres acquises par Saṅkara et Mādhava sont donc situées à l'O. du *prāsū*.

11. *Tarap* (kh.-md. *lirip*, « continuer », FÉROT, s. v.), signifie « jusqu'à », avec idée de continuité.

ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ

(D. 93-100). 1. Esclaves que la *khloñ* *dhā* Sāṅkara et le *khloñ* Madhava affectent à l'établissement d'Anreñ Loñ, pour les offrir au sanctuaire 1. Secteur ouest ; là (seront) les *si* de Thpvañ Tyak 2, *l'aji tai* E venant de Çivapura Danden 3. Secteur du milieu du *srūk*, encore ; là (seront) les *si* de Vrahmapada 4, *l'aji tai* Thleñ venant du *srūk* de Vrai 'guy, *pramān* de Pūrvadiça 5. Secteur du milieu du *srūk*, encore : *l'aji tai* Khdep venant aussi de Vrai 'guy, *pramān* de Pūrvadiça. Secteur du milieu du *srūk*, encore : là (seront) les *si* de Mat Gnañ 6, *l'aji tai* Ja venant de Santac Drāy, *viçaya* de Karom (*viçaya* du bas) 7. Secteur est : *l'aji tai* Kamyān, venant de Liṅgapura 8. Secteur est encore : là (seront) les *si* de Tem Khvit. *l'aji tai* Sraṣṭa, les gens d'Anreñ Loñ donnés au lieu d'esclaves. Secteur ouest encore : familles [parents] des *si* de Thpvañ Tyak, *l'aji tai* Rudrāñi venant de Çreṣṭhapura.

(D. 100-105). L'autre *srūk*, de Bhadrāniketana, se trouve sur la terre de Bhadrāpattana. A l'est, l'autre terre de Bhadrāpattana 9. Au sud-est, il va rencontrer les bornes du *srūk* de Kadamva, jouxter la terre du *srūk* de Leñ Tvar ; distance : 1 *slik* 80. Au sud, il va rencontrer Srau Sramoc, jouxtant la terre du *srūk* de Leñ Tvar ; distance : 332. Au sud-ouest, il va rencontrer la borne de Kūpa, jouxtant la terre du *srūk* de Leñ Tvar ; distance : 1 *slik* 120. A l'ouest, il va rencontrer le Stuk Tannot, jouxtant la terre du *srūk* de Gnañ 10 ; distance : 6 *slik* 45. Au nord-ouest il va rencontrer la borne du *srūk* de Lmuñ, jouxtant la terre du *srūk* établi par la Teñ Tvan 11 et la rivière de Gargyar ; distance : 6 *slik* 340, 8 *phlās*, 3 *bat* 12. Au nord, il va ren-

1. Cette énumération paraît reposer sur une répartition de la terre d'Anreñ Loñ en secteurs, chacun pourvu d'un groupe d'esclaves transplantés. Il semble s'agir d'une véritable opération de peuplement. Les secteurs (*bhāga*) sont situés à l'ouest, au centre et à l'est, comprennent chacun des *si* originaires d'une localité déterminée, et une ou deux *aji tai* provenant d'un sanctuaire éloigné (Çivapura Danden, Santac Drāy, Çreṣṭhapura, Liṅgapura) avec indication du *pramān*. *L'aji tai* semble être « la supérieure des esclaves femmes » et son nom propre est indiqué ; ceci implique une organisation dont nous ignorons tout.

2. Thpvañ Tyak, localité où se trouvait un Çivaliṅga attesté en 991 ç. (G. Coëdes, *BE*, XIII, II, 27 suiv.).

3. Çivapura Danden, sanctuaire de Phnom Sandak, cf. *infra*.

4. Vrahmapada, localité inconnue.

5. Vrai 'guy, localité inconnue. Sur le *pramān* de Pūrvadiça. Cf. ci-dessus, p. 107, n. 5.

6. Mat gnañ, cf. ci-dessus p. 131.

7. Santac Drāy (Santac drāy) est mentionné à propos d'un *sabbāpatī* qui épousa probablement la fille d'une concubine de Jayavarman V (G. Coëdes, *BE*, XIII, II, 27 suiv.). Sans doute le même nom reparait-il avec *santac vray*, *deça* (*srūk*) où fut érigé un Rṣikambu vers l'époque de Rājendravarman II (G. Coëdes, *ibid.*). Le *viçaya* de Karom est inconnu par ailleurs.

8. Liṅgapura, dénomination probable de tout ou partie de l'ensemble de Kōh Ker. L'inscription de Pāhāl (G. Coëdes, *BE*, XIII, II, 27 suiv.) mentionne un Vnañ Kantāl Liṅgapura.

9. Il faut comprendre « l'autre partie de la terre de Bhadrāpattana ». La terre d'Anreñ Loñ et ses dépendances relèveront du *kamrateñ jagat* Çivaliṅga Bhadrāniketana.

10. Gnañ Cranāñ Vo. V. ci-dessous p. 133.

11. Ce *srūk* est sans doute celui de Chdiñ Gargyar que l'on retrouve plus bas.

12. Sur ces mesures de distance, cf. G. Coëdes, *BE*, XXII, 315 suiv.

contre le Stuk Ruñ jouxtant la terre du *srūk* de Leñ Tvar Mo ; distance : 1 *slik* 90. Au nord-est, la terre de Bhadrāpattana.

(D. 105-113). S. M. Udayādityavarman donna le *srūk* nommé Gnañ Cranāñ Vo avec les 151 personnes qui s'y trouvaient, *phsāk* compris 1, et les terres de ce secteur-là, comme offrandes à ce *liṅga* de Bhadrāniketana 2. Délimitation de cette terre où [se trouve], le *srūk* de Gnañ Cranāñ Vo. A l'est, elle va rencontrer le Stuk Tannot, jouxtant la terre du *srūk* de l'autre Bhadrāniketana ; distance : 3 *slik* 152. Au sud-est, elle va rencontrer la borne, jouxtant la terre du *srūk* de Leñ Tvar ; distance : 1 *slik* 392. Au sud, elle va rencontrer la borne, jouxtant la terre du *srūk* de Vrai Ranvañ Candrāy ; distance : 2 *slik* 250. Au sud-ouest, elle va rencontrer la borne, jouxtant la terre du *srūk* de Çivapattana Sramo Eñ ; distance : 4 *slik*. A l'ouest, elle va rencontrer la borne, jouxtant la terre du *srūk* d'Anlāñ ; distance : 3 *slik* 392. Au nord-ouest, elle va rencontrer la borne, jouxtant la terre du *srūk* de Vajravarmma ; distance : 6 *slik* 250. Au nord, elle va rencontrer la borne (située) au nord de la montagne de Vreñ, jouxtant la terre du *srūk* de Jhe Rlom, *srūk* de Tvañ Mvāy Tem ; distance : 5 *slik* 180, 6 *thlās*. Au nord-est, elle va rencontrer la borne, jouxtant la terre du *srūk* de Chdiñ Gargyar (la rivière de Gargyar) ; distance : 5 *slik* 100 3.

(D. 113-117). Esclaves du *Vrah kamrateñ añ* Çivaliṅga de Bhadrāniketana qui sont ceux du *srūk* de Gnañ offert en don 4. Quinzaine claire : 2 surveillants des *si* (2 *si* surveillants) ; équipe de ceux-ci : 27 *si*, 48 *tai*. Quinzaine sombre : 2 surveillants des *si* ; équipe de ceux-ci : 27 *si*, 45 *tai*. Total général : 151 *si* et *tai* 5.

Esclaves du *kamrateñ jagat* Çivaliṅga de Bhadrāniketana. Serviteurs de la quinzaine claire : un surveillant des *si* ; équipe de celui-ci : 21 *si*, 54 *tai*. 1 *khloñ*

1. *Phsāk*, « famille » ? A rapprocher de la locution moderne *phsāk phsām* « marier » (GUESDON, *Dictionnaire*, s. v.).

2. Il s'agit ici du *vrah kamrateñ añ* Çivaliṅga.

3. Il semble y avoir eu pour ces deux *srūk* une opération de cadastrage complète, avec abornement. Ici encore, des recherches archéologiques permettraient sans doute de retrouver en place une partie des bornes.

La reconstitution sur plan des *srūk* de Bhadrāniketana et Gnañ Cranāñ Vo n'est pas impossible, et G. GROSlier l'a déjà tentée (*BE*, XXIV, 359 suiv.). Ces *srūk* sont limitrophes, mais la position des bornes est incertaine. La délimitation de Bhadrāniketana, indiquée sud-nord, situe la limite commune avec Gnañ Cranāñ Vo entre la borne de Kūpa et le Stuk Tannot. La délimitation de Cranāñ Vo, indiquée nord-sud, place au contraire cette limite commune jusqu'au Stuk Tannot. Le Stuk Tannot serait donc la seule limite commune aux deux *srūk*. Il faudrait supposer en conséquence que les bornes et les accidents topographiques déterminent chaque face et non chaque angle du terrain cadastré.

4. Il s'agit ici du *srūk* de Gnañ Cranāñ Vo, mentionné plus haut.

5. Le total réel des *si* et *tai*, même en comprenant les surveillants, est de 150. Le total de 151 est celui donné à la l. D. 105 pour les *srūk* au *phsāk* (habitants avec leurs femmes ?) de Gnañ Cranāñ Vo, qui reparait ici.

des *anak si* (gens faisant fonction de *si*)¹ ; 2 *amrah si* ; équipe de celui-ci : 15 *si*, 50 *tai*. *Āgrama* situé au sud de la chaussée, proche de la douve (*anai*) : 1 surveillant des *si* ; équipe de celui-ci : 4 *si*, 11 *tai*. *Āgrama* proche du *pañcōh* : 1 surveillant des *si* ; équipe de celui-ci : 7 *si*, 13 *tai*. *Āgrama* au sud du sanctuaire : 1 surveillant des *si* ; équipe de celui-ci : 1 *si*, 16 *tai*. Établissement d'Anreṃ Loṇ, 1 surveillant des *si* ; équipe de celui-ci : 46 *si*, 51 *tai*.

(D. 118-119). Serviteurs de la quinzaine sombre : 1 surveillant des *si* ; équipe de celui-ci : 20 *si*, 52 *tai*. 1 *khloṇ* des *anak si* (habitants faisant fonction de *si*), 2 *amrah si* ; équipe de ceux-ci : 21 *si*, 43 *tai*. *Āgrama* au nord de la chaussée : un surveillant des *si* ; équipe de celui-ci : 4 *si*, 10 *tai*. *Āgrama* au nord du sanctuaire : 1 surveillant des *si*, équipe de celui-ci : 8 *si*, 20 *tai*. *Āgrama* au nord du sanctuaire, encore (une fois) : 1 surveillant des *si* ; équipe de celui-ci : 4 *si*, 13 *tai*. Établissement de Piṇ Khlā : 1 surveillant des *si* ; équipe de celui-ci : 4 *si*, 13 *tai*².

LES STÈLES DE PHNOM SANDAK ET DE PRĀḤ VIHĀR

Parmi les inscriptions provenant de Prāḥ Vihār, E. AYMONTIER mentionne³, sous le nom de « stèle de Sūryavarman II », « une stèle à quatre faces, deux grandes et deux petites, trouvées devant le sanctuaire. Elle est, dit-il, tout à fait semblable, forme, écriture, langue et contenu, à une autre stèle que ce roi

1. Les *anak si* (gens faisant fonction de *si*) que l'on trouve pour le service de chaque quinzaine, ont une organisation spéciale : ils sont commandés par un *khloṇ* et deux *amrah*, tandis que les autres équipes ont seulement des *tamrāc*, « surveillants ». Ces *anak si* sont probablement les gens d'Anreṃ Loṇ donnés au lieu d'esclaves par Saṅkarṣa et Madhāva, qui occupent le secteur est avec les *si* de Teṇi Khvī (cf. ci-dessus p. 132) : *anak Anreṃ Loṇ ta oy threṃar khūṇ* (I. D. 99).

2. Il y a lieu de remarquer que l'affectation du personnel varie pour une bonne part d'une quinzaine à l'autre. L'équipe principale des *si* et des *anak si*, sans affectation déterminée pour la quinzaine sombre, est évidemment destinée au service du *kanrateṇ jagat* Çivaliṅga. Pour le reste, les *āgrama* du sud de la chaussée, d'au delà du *pañcōh*, du sud du sanctuaire, et l'établissement d'Anreṃ Loṇ, en service pendant la quinzaine claire, ont comme corrélatifs pendant la quinzaine sombre les *āgrama* du nord de la chaussée, du nord du sanctuaire (2 fois) et l'établissement de Piṇ Khlā.

Le *pañcōh* est évidemment quelque partie de l'édifice de Bhadrāniketana. Pour le reste, sachant que ce temple comporte un sanctuaire, une chaussée et un bassin disposés d'est en ouest, on peut imaginer avec une certaine précision l'emplacement des cinq *āgrama*, deux au sud et trois au nord. L'établissement d'Anreṃ Loṇ est localisé par ailleurs. Quant à celui de Piṇ Khlā, il est délimité dans une inscription de Prāsāt Tāp Siem, monument situé à quelques lieues au nord de Sdōk Kāk Thom (AYMONTIER, *Cambodge*, II, 217-248). Peut-être est-ce la terre anonyme mentionnée aux II. D. 90-93. Des recherches sur le terrain permettraient de préciser bien des détails.

3. *Cambodge*, II, p. 213.

laissa au monument de Phnom Sandāk, province de Kompong Soay, où nous l'avons trouvée gisant auprès du sanctuaire⁴. C'est la même écriture, fine, régulière, bien tracée, ferme, à fleurons bien détachés. Les noms propres, les expressions, des phrases entières se suivent dans un ordre identique, ainsi que les stances sanskrites qui sont insérées dans le texte en langue vulgaire. La malchance qui s'est abattue sur tous les textes khmers laissés par Sūryavarman II s'est encore manifestée ici. Non que la stèle soit brisée comme l'est sa sœur jumelle de Phnom Sandāk, mais la pierre, trop tendre, s'est tellement usée sous l'action du temps que même les lignes sont quelquefois à peine reconnaissables. Dans son ensemble, le monument est encore moins utilisable que celui de Phnom Sandāk ; ce dernier ayant au moins cette supériorité de présenter des fragments d'une très grande netteté.

Les estampages « à la chinoise » conservés à l'École Française d'Extrême-Orient, sont apparemment très supérieurs à ceux sur lesquels AYMONTIER a fait ses tentatives de déchiffrement. Une collation attentive de la partie commune aux deux stèles, qui correspond à peu près aux trois premiers quarts du texte inscrit, permet d'établir un texte presque complet, les lacunes qui subsistent sont insignifiantes et quelques-unes d'entre elles peuvent même être comblées grâce à des restitutions absolument certaines.

Le document ainsi reconstitué est intéressant à plus d'un titre. D'abord, il donne une biographie de Divākaraṇḍita, le conseiller spirituel, protecteur et intronisateur des premiers rois de cette dynastie à laquelle appartiennent les deux plus grands souverains du Cambodge, Sūryavarman II et Jayavarman VII. Il permet ensuite, comme il a été dit plus haut, d'utiles comparaisons avec l'inscription de Sdōk Kāk Thom, dont il éclaire certains passages. Enfin, par sa langue qui est encore plus claire, plus souple, que celle de Sdōk Kāk Thom et ne présente pas de réelles difficultés d'interprétation, il constitue un remarquable exemple de la prose khmère du début du XIIe siècle.

La stèle de Phnom Sandak (K 194) gisait déjà, du temps d'AYMONTIER⁵, brisée en cinq fragments auprès de la nef B. L. DE LAJONQUIÈRE en a compté six⁶, dont il a pris, par l'ancien procédé, des estampages médiocres, peu utilisables. H. PARMENTIER, en 1924, n'a retrouvé que quatre morceaux sur lesquels il a pu prendre sept estampages à la chinoise, et qu'il a transportés dans le gopura II Est où sont rassemblées les autres inscriptions du monument⁷.

1. *Cambodge*, I, p. 395.

2. *Loc. cit.* Elle n'a donc pas été « découverte en 1900 », comme l'a écrit H. PARMENTIER, *Art khmèr classique*, p. 146.

3. *Inventaire*, I, p. 389. Sa fig. 192 donne l'impression, apparemment inexacte, que les fragments raccordés fournissent un texte complet. Or ses estampages donnent moins de texte que ceux pris par H. PARMENTIER sur quatre fragments seulement, et ces derniers ne semblent pas correspondre à un texte plus licentaire que celui dont AYMONTIER a donné une analyse.

4. H. PARMENTIER, *loc. cit.*

(३ वजातिवृत्तम्)

मम शक्ति वा यो ह्येव यदात्मभावो -

ऽनन्तं यतिना रूक्षं जियेन तन्वाऽऽ

तन्वा ?

वाप्य विना प्राणसूतं निलान्तम्
ऽप्राण्यते येषु यतो न्द्रियाणि ॥ १॥

विश्वं शिवं पातु हिमांशुमानु -

हृशानु नेत्रोत्रितयेन यरूप । योऽक्षी ?

यन न्द्रि साक्षि त्वमना वृत्तात्म -

तन्वा यद्विष्टौ परिलो ऽनन्तम् ॥ २॥

वेधारुण्य व्याप्तवतो ऽमृताढ्यं

अमृदुलं स्फाटितं सिन्दुदान्तम् ।

लोकेषु चारुण्य सुधापयोधे -

धत्ते ऽधित्वं नीजमिवादराद्यः ॥ ३॥

लक्ष्मीयतिर्वो ऽवल यस्म लक्ष्मी -

वैश्वऽस्थिता भौतत्रयभूषणाय ।

सिद्धामि सां द्रष्टुमिदं न भवे -

त्वत्ता श्रिते ष्वत्र सदेति नूनम् ॥ ४॥

ऽप्राप्तीदशोकावनिभृष्टलाङ्घ्रि -

जगद्दुर्ममोजविबोधवृत्तिः ।

एवान्तन्नि दन्ता वसुधाधि राजो

धाम्नो दयादिव्य इति प्रतीतः ॥ ५॥

(वसुधालिलकावृत्तम्)

सुष्ठो मया रुचि विशेष विवेकगता

यातो हराक्षि ददने द (न्द्येनतां मनोजः) ।

इत्यात्मभौत्यमुफपाद्य सुधाभयीभि -

र्मन्ये स्मरं साक्षिभिर्दीश्वरतां निनाय ॥ ६॥

काहं हिमाद्रिलनयेव शरीरयथे -

रधं मनोरमवरह्य परिष्कृतमि ।

इत्युन्मना इव मनो रधर्द्धमर्द्ध -

मालिङ्गो

पद्मासनस्थं चतुर्दशवर्षं श्रुत्वा
 रामादिमण्डितमते भुवि नोदयाय ।
 भारत्यनन्यगामनां वदन्ते नु यस्य
 वेद्योद्यया धृतिमती वसतिं व्यधत् ॥ ८ ॥

(उपजातिवृत्तम्)

गुणेषु निष्ठातद्विषये नु यस्य
 शिल्पादिषु जीलमना महत्त्वम् ।
 स्तुत्यालुब्धो जपनच्छेदने
 स्त्रियाश्च माषामधुनापि धनैः ॥ ९ ॥

(वसन्ततिलकावृत्तम्)

यो न्याय जोषि विषयो विषयत् परेषान्
 दारान् विरागमतिरास निरीक्षमाणः ।
 केनापि नित्यसुखं स्मरति धीर्मान्-
 श्रद्धादया धृतिषु धर्मविलासिनीषु ॥ १० ॥
 या यारुमाश्रितवती समुदीर्घदुःखा
 खिन्ना विवेकिनिति शोचयती प्रपदे ।
 योऽधत्त मण्डरुचिभूधरशक्तिमिस्तां
 शोणीं सुरवे महति तामिरतुल्यवृत्त्या ॥ ११ ॥

(उपजातिवृत्तम्)

मन्त्रीलिमन्दारतरुः पृथिव्यान् (व्यां)
 रत्नद्विजलोन्मां स्तुतिषु व्यधीर्णः ।
 हिरण्यगामिन्दुमिदा मिथ्येन
 जागृहृदन्तन्निविष्टशारवः ॥ १२ ॥

शिष्यान् यथा चेष्टयितोपदेष्टा
 यथात्मजान् वा ज्ञानयोऽपि यत्नात् ।
 नायेन संरक्षणपोषणाभ्यां
 तथाऽजा यस्तमनेक्ष्य धर्मम् ॥ १३ ॥

(वसन्ततिलकावृत्तम्)

मिन्तारिराजसुधि राक्षसितं वधारं
 रवदुं रणे स्तु रदुदीर्घा विधीर्णमास्म ।

पद्मास्त्रनरुय वलु रा ह्यवला श्रुता र्थः
 रजामादिमण्डिलमले भुवि नोदयाय ।
 भारत्यनन्यगामना नदने नु यस्य
 वेधोदिया धृतिमाली वस्सति व्यक्त ॥ ८ ॥

(उपजातिवृत्तम्)

गुणे जु निष्णातधियो नु यस्य
 शिल्पादिषु जीतमना महत्त्वम् ।
 सङ्गालुचामो जपनच्छलेन
 स्रष्टाश्चमालामधुनापि धने ॥ ९ ॥

(वसन्ततिलकावृत्तम्)

यो न्याय जोषि धिषणो विषजत् परेषान्
 दारान् विरागमति रास निरीक्षकाणः ।
 केनापि नित्यसुखं स्म दरोति श्रीर्जि-
 श्रद्धा दया धृतिषु धर्मविलासिनीषु ॥ १० ॥
 या या हरुमाश्रितवती समुदीर्णदुःखा
 स्विन्ना विवेकमिति शोचयती प्रवेदे ।
 यो ऽ धत्त मण्डरुचिभूदरशक्तिमिस्ना
 शोणी सुरवे महति लामिरतुल्यवृत्तम् ॥ ११ ॥

(उपजातिवृत्तम्)

यत्कीर्तिमन्दारतरुः पृथिव्यान् (न्यां)
 रत्नद सिन्धुलोभ्यां स्तुतिषु व्यधीर्णः ।
 हिरण्यगामण्डिमिदा भिषेव
 जागृहृदन्तर्विनिविष्टशारवः ॥ १२ ॥
 शिष्यान् यथा चेष्टमितोपदेष्टा
 यथात्मजान् वा ज्ञानकोऽपि यत्नात् ।
 नयेन संरक्षणपोषणाभ्यां
 तथा ज्ञा यस्समवेक्ष्य धम्मम् ॥ १३ ॥

(वसन्ततिलकावृत्तम्)

मिन्नादि राजरुधि तरुणितं वप्सर लम्पार
 रवदुं रणे स्रष्टु रदुदीर्ण विनीर्णमास्त्रम् ।
 यो मूर्खजगृहवलादिन जातजोषम्
 उत्फोष्य कान् नदमा हृतमाजिलाश्मम् ॥ १४ ॥

[Faint, illegible text in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

सन्ध्याक्षितौ दिगु सभाजसमित्समृद्धा

सुखाध्वरे भुजावला निष्ठा जन्मानेन ।
तेजो नल व्यतिकरे हरि गच्छलेन

तथा नु यस्या विधु विम्व मुफा शिलो वी ॥ १५ ॥

यस्या डिः पङ्क्त्या मुगं प्रणयि त्रिमत्वं

प्रख्यापयन् भास्वभाणि प्रतीविम्व तानाम् ।

वृन्दानि नाम्ना शिरसा मवनी श्वराणां

स्वाङ्गे यवने शायदुपासि दयलु मन्ये ॥ १६ ॥

(उपजातिवृत्तम्)

एतावता सिद्धिरनन्म सा दया

यस्या नु मेया दल धाम भूमनः ।

यत्सलतलतु विलसो ववन्ध

लो रवर्धभा दीन् प्रणि शं दुनाक्षान् ॥ १७ ॥

निर्वन्धनधा ध्वर द्युमयेतो -

धूमो, दूमो ग्रस्तवपुर्न विष्णुः ।

यस्या रनि शं स्व पदमा विशक्ति -

राभीलभावं भजते ऽ धुनापि ॥ १८ ॥

दृष्टद्विषद् मशराल शो ऽ व्यभीतिं

भीत्या न तेभ्यो ऽ दिश यो दवीयः ।

ये नापि नेदीय उवास्मिन् व्यट्

शोदीयतो ऽ नीनशदेव शत्रून् ॥ १९ ॥

यद्वा स्य दम्भो रुत दृक् प्रमुडे

स्वैरं चयं रक्ष हृतक्षण शेचेत् ।

प्रपालयिष्यत् क्षयित दण्डान् यो ते नो ?

नो यो मानवान् मानव नीति सायैः ॥ २० ॥

अलाभिराह्लादित मण्डलो मः

हरं प्रादिभता न्विलसा दधानः ।

नेता निवृद्धिं पुमदं नितान्तं

रम्य स्तुलो राजगुणेन युक्तम् ॥ २१ ॥

(मालिनी वृत्तम्)

शिरशिरमलि निलान्तं यक्षशो नारिराशौ
नैलि दहन इदं चिन्तये जलो जलु खयेन लोचनम् ।
प्रशमितनिज लोकाश्शङ्कया भालव हिस्र
स्थगितलनु रक्षसी स्ता दण्ड स्तण्डे निधालुः ॥ २२ ॥

(उपजाति वृत्तम्)

तस्म देवादिजयेन्द्रवर्त्म-
नामादधानः किल यो पशरन्वी ।
गुरुगरीमान् उदितोदितो ऽभूद्
धियोदितो ऽनिन्दितनरावर्त्ये ॥ २३ ॥
यन्मालु खन्तानप रम्परा प्राद्
सूयमादिसम्पील कलाकलापः ।
ऽद्विगीणभवा भुवनोदयाम
प्रादुर्बभूवेन्दुमधो विधालुः ॥ २४ ॥

(वैतालिकावर्तमानम्) प्रपरववत्र (वृत्तम्)

जयवर्म्ममदीभृतो महेन्द्रा-
कनिभृन्मूर्खदृतास्पर्दस्य शोस्ता ।
अविशारयवराजं वन्दितोदित-
शिवयेवत्य इति कुलीतिरासीत् ॥ २५ ॥

(वैश्वरूप वृत्तम्)

हिरण्यदाम द्विजपुङ्गवो ऽग्रमधीष्ट
इवाञ्जयोनिः करुणाद्रिऽप्रागलः ।
ऽप्रनान्यलाब्धौ खलु सिद्धिमादरात्
ऽकाश्यामास मदीभृतं उति ॥ २६ ॥

(उपजाति वृत्तम्)

स भूधरेणानुमतो ऽग्रजान्मा
स्तस्ता धनां सिद्धिमदिक्षदस्मै ।
होत्रे हिलैकान्तमनऽसन्तिः
संविभ्रते धामविभुं हणाम ॥ २७ ॥
शारङ्गं शिरश्चदविनाशिकारम्भं
हैमो हनामापि नयोनिरारम्भम् ।
तत् लभतुरो व्वक्त्रं चतुष्कमस्म

सिद्धयेन विप्रस्यमदशसिद्धिः ॥ २८ ॥

वसुधैव कुटुम्बकम्

सर्वे भद्राणि कर्तव्यानि

सर्वे भद्राणि कर्तव्यानि

सर्वे भद्राणि कर्तव्यानि

सर्वे भद्राणि कर्तव्यानि

सर्वे भद्राणि कर्तव्यानि

सर्वे भद्राणि कर्तव्यानि

सर्वे भद्राणि कर्तव्यानि

सर्वे भद्राणि कर्तव्यानि

सर्वे भद्राणि कर्तव्यानि

सर्वे भद्राणि कर्तव्यानि

सर्वे भद्राणि कर्तव्यानि

सर्वे भद्राणि कर्तव्यानि

सर्वे भद्राणि कर्तव्यानि

सर्वे भद्राणि कर्तव्यानि

सर्वे भद्राणि कर्तव्यानि

सर्वे भद्राणि कर्तव्यानि

सर्वे भद्राणि कर्तव्यानि

सर्वे भद्राणि कर्तव्यानि

सर्वे भद्राणि कर्तव्यानि

सर्वे भद्राणि कर्तव्यानि

(मालिनी वृत्तम्)

शिरशिरमलि निलालं यक्षशो नारिराशौ
नरलि दहन सदाच्छिन्नलो जलुख्येन लोचनम् ।
प्रशमितनिजलोजशशङ्कया भालवह्निम्
स्थगितलनु रक्षसी स्तादण्ड स्तण्डे निधालुः ॥ २२ ॥

(उपजाति वृत्तम्)

तस्य देवादिजयेन्द्रवर्म-
नामादधानः किल यो प्रशरन्वी ।
गुरुग्रीष्मान् उदितोदितो ऽभूद्
धियोदितो ऽनिन्दितवरावप्य ॥ २३ ॥

यन्मालुख्यलानप रम्परा प्राङ्
सूयमादिसम्पील कलाकलापा ।
प्रक्षीणभावा भुवनोदयाम
प्रादुर्भूवेन्दुमधो विधालुम् ॥ २४ ॥

(वैतालिकावृत्तम्) प्रपरवक्त्र (वृत्तम्)

जयवर्म्ममदीभूतो महेन्द्रा-
कनिभून्मूर्ध्ववृत्तास्पर्दस्य शरस्ता ।
अकिरायवराजं वन्दितोदित-
शिवयेवष्टम इति कुलीतिरासीत् ॥ २५ ॥

(वैकुण्ठ वृत्तम्)

हिरण्यदाम द्विजपुङ्गवो ऽग्रमधीष्ट
इवाञ्जयोनिः करुणाद्विप्रागतः ।
अन्नान्यलब्धं खलु सिद्धिमादरात्
प्रकाशयामास मदीभूतं उति ॥ २६ ॥

(उपजाति वृत्तम्)

स भूधरेणानुमतो ऽग्रजान्मा
स्तरसाधनां सिद्धिमदिक्षदस्मै ।
होत्रे हितैकान्तमनः ऽसन्तिः
संविभ्रते धामविहङ्गाय ॥ २७ ॥

शिरश्च शिरश्चैदविनाशिकारव्यं
हैमो हनामापि नयोनिरारव्यम् ।
तत् तन्तुरोर्व्वक्त्रं चतुष्कमस्य

सिद्धयेन विप्रासमदशयितुः ॥ २८ ॥

१ डिजा रसमुच्छृत्य स शारत्रसारं
 रहस्य भोऽलम्बिमा समन्तम् ।
 सिद्धीर्नैहनीऽं मिल देवराजा -
 भिरव्यां निदधे भुवनक्षित्वैः ॥ २८ ॥

स भूषा रेन्दरसह विप्रवर्य -
 तस्मिन् विधौ धामानिधानहेतौ ।
 वीतान्तरायं भुवनोदयाय
 नियोजयामास मुनीश्वरन्तम् ॥ ३० ॥

२

तन्मा लुक्ते यत्तत्स्त्रियो ना
 जाला विभावात्र निमुत्तमानाऽं ।
 तयोजाका रस्युभौ कथोच्च दन्त्य -
 इति । श्रुती नुद्विज नलपता प्रसीत् ॥ ३१ ॥

(पुष्टिताग्रा नृत्ताम्)
 भवपुरधरणी नुद दत्त भूषां
 स विषय रन्दपुरे पुरा स्ववंशैः ।
 विभेष्टितमार्धे नृत्तुष्टि मद्रयोगी -
 प्रहृलपुरे ऽभिररस शर्वलिङ्गम् ॥ ३२ ॥

(उत्तुष्टुवृत्ताम्)
 पूर्वदिग्निधेये शोणी काञ्चिन्ना जार्धमदीमृताम् ।
 स कुटमारव्यं पुरं तत्र नृत्वा तत्र पुलान्मया धात् ॥ ३३ ॥
 उभरेन्दपुराभ्यर्णभूमिं जार्ध तामीश्वरम् ।
 भवालयारव्ये स पुरे हले लिङ्गमतिष्ठितम् ॥ ३४ ॥
 जायवर्माविनीन्दस्य तत्सूनोऽं सूक्ष्मविन्दुद्वयम् ।
 पुरोधः शिशोर्नैवलय स्वस्ती मोऽं भूदं नृत्तारमधीः ॥ ३५ ॥
 शोणी नृत्तं शिवदेवल्यानुजन्मा तामरावता ।
 रुद्राचार्योऽं द्विपादे ऽं द्वि विषये दार्धियदत्र सऽं ॥ ३६ ॥
 भ्रामं प्रहृत्वा रसस्याव्य विधिना लिङ्गमैश्वरम् ।
 विदधे मद्रागिर्याख्यां तस्याद्रेस्तु मुनीश्वरऽं ॥ ३७ ॥
 श्रीन्द्रवर्माविनीन्दस्य सूक्ष्मविन्दुद्वयम् नृत्ती ।
 श्रीशशोवर्धनहारु होला वामशिवोऽं भवत् ॥ ३८ ॥

१ डिना रसमुच्छ्रय स शारत्रसारं
 रहस्य भोत्रा लमादिमा सफलम् ।
 सिद्धीर्नवदलीः मिल देन राजा -
 भिरव्यां निदधे भुवनक्षिप्रद्वये ॥ २८ ॥

स भूष्य रेन्दरसह विप्रवरम् -
 स्तस्मिन् विधौ धामानिधानहेतौ ।
 वीतान्तरायं भुवनोदयाय
 नियोजयामास मुनीश्वरन्तम् ॥ ३० ॥

२

तन्मा लुक्शे मलयस्त्रियो ना
 जाला विभावात्र निमुत्तमानाः ।
 तकोजाका रस्युभौ कथाञ्च दन्त्य -
 इति । शिली नुडिजकल्पना दस्यो ॥ ३१ ॥

(पुष्टिपताग्रा नृत्ताम्)
 भवपुरधरणी नुद दत्त भूष्यां
 स विषय रन्दपुरे पुरा स्ववन्द्यैः ।
 विगते वृत्तमधिकं ज्ञेयं हि भद्रयोगी -
 प्रकृतपुरे ऽभिररक्ष शर्वरिलिङ्गम् ॥ ३२ ॥

(ऽङ्गुष्ठवृत्ताम्)
 पूर्वदिग्निधये शोणी काञ्चिन्ना जार्थमदीमृताम् ।
 स कुटुम्भारव्यं पुरं तत्र वृत्त्वा तत्र पुलान्मया धात् ॥ ३३ ॥
 ऽङ्गरेन्दपुरात्पुण्यभूमिं जार्थं तामीश्वरम् ।
 भवाम्भारव्ये स पुरे इले लिङ्गमतिष्ठिपत् ॥ ३४ ॥
 जायवम्भविनी नुदस्य तत्सूनोः सूक्ष्मविन्दुकुट ।
 पुरोधः १२३४५६७८९० स्वस्ती मो ऽभूद् जुधारमधीठ ॥ ३५ ॥
 शोणी नुदं शिवयैवल्यानु जन्मा तामरावता ।
 रुद्राचाम्यो ऽद्रिपादे ऽद्रिं विषये काञ्चिदत्र सः ॥ ३६ ॥
 भ्रामं प्रकृत्या संस्थाप्य विधिना लिङ्गमैश्वरम् ।
 विदधे भद्रागिर्याख्यां तस्याद्रेस्त मुनीश्वरः ॥ ३७ ॥
 श्री नुदवम्भविनी नुदस्य सूक्ष्मविन्दुकुट हली ।
 श्री यशोवर्धनहासु डोला वामाशिनो ऽभवत् ॥ ३८ ॥

रम भूषण रेन्द्र रसह विप्रवर्यम् -
 रत्नस्मिन् विधौ धामानिधानहेतौ ।
 वीतान्तरायं भुवनोदयाय
 नियोजयामास मुनीश्वरन्तम् ॥ ३० ॥

(पुष्पिताग्रा नृत्तम्)
मेव पुरधरणीन्दु दत्त भूम्यां
स विजय शङ्करे पुरा स्ववंशमेः।
विमिष्टितमरिचि कञ्जदुष्टि मद्रमोगी -
प्रहलपुरे ५ मि र रस शर्वलिङ्गम् ॥ ३२ ॥

(२६ नवंबर २०२१)

पूर्वदिग्निधये शोणी' कारजित्वा ज्ञानमदीमृत्तम् ।
 स कृत्वा स्वम् पुरं तत्र कृत्वा तत्र पुत्रान्मया ध्यात् ॥ ३३ ॥
 उमरेन्दुपुराण्यर्णभूमिं प्राथम्यं तामीश्वरम् ।
 भवत्कामाख्ये स पुरे हले लिङ्गमतिष्ठिषत् ॥ ३४ ॥
 ज्ञानवर्मावनीन्दुरस्य तत्सूनोः सुश्रमविन्दुकुट ।
 पुरोधाः शोणिकैव लयस्वस्त्रीयोऽभूद् जुवाणमधीठ ॥ ३५ ॥
 शोणींश्च शिवयैव लयानुजान्मा तमगावता ।
 रुद्राचार्योऽद्रिपादेऽद्रिं विषये ध्यायेदत्र सः ॥ ३६ ॥
 त्रामं कृत्वा स्वस्व्याय विधिना लिङ्गमैश्वरम् ।
 विदधे भद्रागिर्याख्यां तस्माद्रस्य मुनीश्वरः ॥ ३७ ॥
 श्रीन्द्रवर्मावनीन्दुरस्य सुश्रमविन्दुनृपः हली ।
 श्रीशतेवर्षेन हारुर्होता वामाशिनोऽभवत् ॥ ३८ ॥

शिवस्वोभरस्य तद्राजगुरोर्वाभिशिवाह्वयः ।
उन्तेवास्यात्मविद्यौ च इव मूर्तौ वहिर्गतिः ॥ ३८ ॥

शिवस्वोभरस्य तेनान्तेवासिना सह धर्म्यधीः ।
कृत्वा शिवाश्रमन्तत्र शैवं लिङ्गमलिष्टिपत् ॥ ४० ॥

शिवाश्रमामिच्छानौ तौ शिवस्वोभे मृते स्मृति ।
शिवाश्रमो वामशिव शिशिवाश्रममन्वाप स्मृ ॥ ४१ ॥

मास

भूभुजश्रीयशोवर्मा स्वम्विभ्रतः कृती ।
श्रीयशोवर्धनस्यासीद् गुरुर्वाभिशिनःकुतः ॥ ४२ ॥

स्वश्रीयशोधरगिरौ गिरिराज इव श्रिया ।
शैवं संस्थापयामास लिङ्गं भूभृन्निमन्त्रितः ॥ ४३ ॥

गुरुर्भद्रगिरेर्भूमिर्मात्रफणस्फां तमीश्वरम् ।
दाक्षिण्यमाददे त्रीत्या विद्वान् नै जयवटुनीम् ॥ ४४ ॥

स्वभद्रपटुनामिरव्ये तत्र भूम्नां मृते जरे ।
क्षेत्रेणैन्द्रस्थापयामास गुर्वधि लिङ्गमैश्वरम् ॥ ४५ ॥

स्वभोगं प्रददौ तस्मै नरदुःखलशान्तिम् ।
जनादिद्रविजं भूरि दास्य दासीशतद्वयम् ॥ ४६ ॥

देशे मोक्षपुरे राजा नदान्यो ददतां करः ।
भूमिं गणेश्वरमिच्छतां स्वस्तीमां शम्भवेऽविशत् ॥ ४७ ॥

स्वभद्रपटुनेक्षेत्र्यां भद्रावाप्तपुरे मृते ।
संस्थापयामास स्वरस्वत्मा शिवाश्रम उदारधीः ॥ ४८ ॥

शिवाश्रमानुजो विद्वान् हिरण्यरुचिरग्न्यधीः ।
वंशहृदाख्यां हृषिकीमयान्वत तमीश्वरम् ॥ ४९ ॥

पुरे तत्र मृते लिङ्गमैश्वरं स्वकृतीश्वरः ।
स्थापयामास विधिना धन्यधीः तुलभूतये ॥ ५० ॥

स्वस्त्रीयास्तौ कुटीश्रामात् सोदयोऽस्ति स्त्र उग्रहृताः ।
वंशहृदे न्यधाता नृके तामेकां भद्रपटुने ॥ ५१ ॥

शिवाश्रमस्य स्वस्त्रीयो राशेश्रीहर्षवर्मणः ।
कुमारस्वाम्यभूदोता भूयश्रीशानवर्मणः ॥ ५२ ॥

स्वकवीश्वर उग्रार्ज्यः पराशरमुत्तमधीः ।
पुरीं पराशरमिच्छतां चक्रे वंशहृदावनौ ॥ ५३ ॥

शिवाश्रमस्य भगिनीसुतासूनु रत्नधीः ।

उग्रसीदीशमूल्यास्त्यो होता श्रीजयवर्मणः ॥ ५४ ॥

देसिं प्रसादलो लब्ध्वा सुखं सुखं फण्डिताः ।
स्वभ्रातृरं मृतवान् मान्या भवन्त्या भिभुवनेश्वरे ॥ ५५ ॥

ईशानमूर्तिभागिनीसूनु राजोरसायन धीठ ।
 वभूनात्मशिवो होता रास श्रुतिद्वयनिर्मगः ॥ ५६ ॥
 राजेन्द्रवर्मणो होता सोऽथाद् नंशहदावनौ ।
 शतवत्याख्यं कलुषाभिरव्यं पुरं प्रहृष्टपुरा ह्वयम् ॥ ५७ ॥
 हरस्य प्रतिमां विज्जो निर्मां स्तरस्वतीं निमात्र ।
 स ग्रामाजितमे लज्ज स्थापयामास भूलये ॥ ५८ ॥
 प्रालीदात्मशिवारव्यस्य भागिनेयीसुतोऽयमधीठ ।
 शिवोऽयं शिवोऽयं होता श्रीजयवर्मणः ॥ ५९ ॥
 श्रीसूर्यवर्मणो राजये स्तेऽर्च्यो राजेशाङ्गिणोऽयं ।
 स्तरस्वत्याश्च विधिना निदधे मद्रफट्टने ॥ ६० ॥

(मालिनीवृत्तम्)

समधिपतिपणास्ते सूरिकव्यास्तदा लो-
 धरिणीपतिमिरभ्यर्णजतिना मयईणीयाः ।
 नगरनिहितसंस्था देवराजस्य नान्ये
 सयमनियमयत्नाः प्रत्यङ्गुलच्यम् ॥ ६१ ॥

(उपेन्द्रवज्रावृत्तम्)

इते प्रवीणोदयमातृवंशो -
 दैवशिवो वाचा धर्मभागिनेयः ।
 सदा शिवो धारसदाशयो म-
 स्सदा शिवोऽयं अधिलो वभूज ॥ ६२ ॥

(उपजातिवृत्तम्)

यो देवराजाचर्चनशिष्टशीलो
 लालामसन्तोषरम्परायाः ।
 श्रीसूर्यवर्मणो निभृत्पुरोधाः
 पुरोधसां मान्यतमाशयोऽभूत् ॥ ६३ ॥

निरन्तरमृत्युमृतेन नित्यं
 निशेषस्तोषित एव शर्वः ।
 नीरन्ध्रमुत्तमं तरंगि मय
 स्वान्तं फरीगाय निरन्तरायम् ॥ ६४ ॥

(उपेन्द्रवज्रावृत्तम्)

यस्मिन् कोपादितमांसि वासे

[Faint, illegible handwritten text in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

इली न अल्लव न ल म ला म सा शो

धम्मो ऽ एकु नग्गसा ढय मयं परा धम्मम् ॥ ६५ ॥

वक्कु म जो धम्मो धनस्य जोल्लु -

श्चारीरं रत्नस्य वि दूर देशाः ।

अचारस्सि-पोः खलु सि-पु राज -

श्चालु र्ज्य वीजस्य निवाप भूमीः ॥ ६६ ॥

अल्ल निद्रि लाम्भसल नि चार्थ शारत्त -

सार सस म दमा पित वों श च खेवे + काले ।

जो ऽ दान् स्वप्नं प्र त्यह मष्ट पुष्पी -

न लान्न जातो ऽ लु लनो श च लुल्लये ॥ ६७ ॥

हु दम्भुजो यस्य निलान्त बोधे -

शब्दार्थ श रत्तादि सुगन्धिले ऽपि ।

न लेभिये सु (स्) धितिल लाम्भस्य -

इशनाल्लः फाटन चायुल्लज्जः ॥ ६८ ॥

स्वदाश्रयो यः पुरुषोत्तमस्य

गम्भीरभावादिभिर्धानभूतः ।

महाहिलस्सुद्रचि रत्न दीप्तो

दधे- महाभौधि समान भावम् ॥ ६९ ॥

धुम्भानि रत्न प्रमुखाज्जसङ्गम्

दाता स्वदाप्यर्थिगुणि द्विजो म्भः ।

लेपां मनोरासुधनं करिष्ठो

भूतात्मसाक्षो ऽ न्धुदराम रागः ॥ ७० ॥

सदृशेने नेत्रमस्ति नखे ऽ भून्

न मांसके न न्यज धीविशुद्धेः ।

ग्राहे च धम्मो विक्कानु रागो

न यस्य शब्द प्रमुखे न्द्रि कार्थे ॥ ७१ ॥

भीशान्ति-नीतिरुति शील न्धम्म -

धम्मो रुदारो ऽपि गतस्मयो यः ।

गन्धर्वक विद्याविद दधीत शिल्प -

होराचिकित्सादिभ्यो विधिशाः ॥ ७२ ॥

समासदां शिष्टज्ञान शिष्टसाध-

सत्त्वीय गन्धर्वगुणैः शरीरान् ।

वाक्शिर्यसम्पादित पञ्चनद्यै -

एवो हारया मास मनांस्यज्जसम् ॥ ७३ ॥

श्री कीरलक्ष्म्या भोगिनी महिष्या -

श्री सूर्यवर्मा विनिपेन यस्मै ।

गार्हपत्यधर्मो विधिना नियुज्य

प्रादायै बह्विद्विजसुग्निधाने ॥ ६४ ॥

जयी कवीनां गुणिलो गुणेशः

श्रुते पटिष्ठो नृपतेऽस्मत्तया ।

सत्यार्थवद् देवजयेन्द्रनाम

श्रिया धिचं सोऽद्भुत पाण्डितान्तम ॥ ६५ ॥

श्री सूर्यवर्मो रनरसुप्रसन्नया (कल्या)

स्वीतभावोऽद्भुतभार्यभूमिः ।

धर्मान्तराद्यक्षेपलयागितं सो

हिरण्यदोलो दिक्कवाय भोगम् ॥ ६६ ॥

(मातुलिनीवृत्तम्)

वसतिरधि च धाम्नां भद्रफेवादिदेशे

निहितसुरलक्ष्यामिन्द्रपुण्यादि संस्थे ।

व्यक्षित बहुविदर्धे (धि) सरलरात्रादिधर्मा -

व्यक्षित च विधिद्वयं शर्व्वलिङ्गादि देवान् ॥ ६७ ॥

(ऋग्वृत्तम्)

जो भद्रपतुने लिङ्गं प्रतिगोऽने निधानतः ।

संस्थाप्य शर्करामयं प्राकारं बलमिन् दधे ॥ ६८ ॥

✓ देवत्रया ईणां शर्व्वं सुमनसा सावि संयुतम् ।

दत्त्वा चक्रे सरिद्धङ्गात्तटाचं तत्र भूतये ॥ ६९ ॥

भद्रावाक्षे सरलवत्यै संस्तुत्या दाक्ष्यं बहु ।

चक्रे तटाचं सोद्यानं सरिद्धङ्गाच्च सोम्यधीः ॥ ७० ॥

पृ (वृ) क्ष्या संवर्धय भद्राद्रिदेवे सोऽदिक्षदाश्रमम् ।

भृत्वा शाखाच्च गोदूणां व्यधाद्धङ्गं स्फुरित्फुलेः ॥ ७१ ॥

वंशहृदे मल्लवक्ष्य देवे सर्व्वधनं ददौ ।

दीर्घिकां ससरिद्धङ्गां तटाचं भूतयेऽकरोत् ॥ ७२ ॥

अमोघपुरदेशे सो महारथतटाचतः ।

(१) व्यङ्गीर्णात् पूर्व्वतो भूमिं काञ्चिन्नदाश्च पारतः ॥ ७३ ॥

ता एता धरणीलब्धाः प्रसादाद्विनुयादयि ।

वंशहृदस्थ देवेशान्मुल्लयो विलतार यः ॥ ७४ ॥

श्री कीरलक्ष्म्या भगिनी महिष्या -

२३ श्री सूर्यवर्मा विनिपेन कर्मै ।

गा ईस्वर्धर्मो विधिना निमुज्ज्य

प्रादरसि वद्वि द्विजसन्निधाने ॥ ६४ ॥

जायि कलीनां गुणीनां गुणेशः

अले पटिष्ठो नृपतेऽप्रसन्ना ।

सत्पार्थिवस् देवजामेन्द्रनाभ

श्रियाधिपं सोऽद्भुत वाण्डितान्तम् ॥ ६५ ॥

श्री सूर्यवर्म रत्नरसुप्रसन्ना (कल्या)

स्वीलभावोऽद्भुतभार्यभूमिः ।

धम्मन्तिराद्यक्षतकागितं को

हिरण्यदोलादिभवाय भोगम् ॥ ६६ ॥

(मालिनीवृत्तम्)

वसतिराधिधर्माणां भद्रफेवादिदेशे

निहितसुरस्ययामिन्द्रपुत्र्यादिसंस्थे ।

व्यधिकत बहुविदर्धे (धि) एतत्तदादिधर्मा -

उपचित च विधिद्वयं शर्वलिङ्गादिदेवान् ॥ ६७ ॥

(अनुष्टुप्वृत्तम्)

जो भद्रपटुने लिङ्गं प्रतिभे डे विधानतः ।

संस्थाप्य शार्करमयं प्राकारं वलमिन् दधे ॥ ६८ ॥

✓ देवत्रया ईणां स्वर्के सुमनन्दा सावि संयुताम् ।

दत्त्वा चक्रे सरिद्धङ्गा तटाकं तत्र भूतये ॥ ६९ ॥

भद्रावासे सरस्वत्यै संसृत्वा दाक्षिणं बहु ।

चक्रे तटाकं सोद्यानं सरिद्धङ्गा च फेर्यधीः ॥ ७० ॥

पृ (वृ) क्ष्या संवर्धय भद्रादिदेवे देऽदिक्षदाश्रमम् ।

भृत्वा शाखा च गोदूणां व्यधाद्भङ्गं स्मरित्फुलेः ॥ ७१ ॥

लंशहृदे यत्संवर्धय देवे सर्वधनं ददौ ।

दीर्घिकां ससरिद्धङ्गा तटाकं भूतयेऽकरोत् ॥ ७२ ॥

अमोघपुरदेशे को भद्रारथतटाकतः ।

(५) व्यङ्गीर्णात् पूर्वतो भूमिं काञ्चिन्नद्याश्च पारतः ॥ ७३ ॥

ता एता धरणीलब्धाः प्रसादाद्विमुखादपि ।

३५ सो द पुरस्मन्तान माग सुन्दर भूमि जु।

प्रकृत्या ह्यमदाद् ग्रामं शम्भो य्यो मद्रप हने ॥ ८६ ॥

सरस्वत्या निमां प्रहृष्टे संस्थाप्य दत्तवान्।

दासाश्च कापीक्षो मद्रुज्जटां च सरित्पुत्रे ॥ ८७ ॥

✓ जुरे संस्कृत्य लुप्यारव्ये जालादे यो नमदात् हले।

लिङ्गमैशमदिक्षच्च सुमनसा स्वाद्यने कशः ॥ ८८ ॥

३

वाहुयुद्धमदीननष्टां पारलितां सूर्यवर्मणाः।

जोन्डनपुरे मस्सम्प्राप्य युतीशकुलमोरदात् ॥ ८९ ॥

शारत्रेणु... ति द्... नागिन्द्रकुविपावनः।

शब्द शारत्रादिषु कुलं यो ऽभवत् पितृवंशतः ॥ ९० ॥

तर-य - - - स्थापनादिचरो धनैः।

पूर्वर्णं कृत्वा श्रमनात्र गुर्वर्थं यशसि ने ऽदिशत् ॥ ९१ ॥

(अखन्ता तिलकावृत्तम्)

धाम्नो दयादित्यमदीभुजो यो

जगन्मन्त्रगुरुत्वेन निशेषगुणैः।

धूल्युद्धि - - - पूर्वनाम

वर्मन्ति मा पाग्यमनन्यलानधम् ॥ ९२ ॥

दिशो दयादित्यमदीधरन्तं

यो ऽयं दयाकण्ठः सूरिमिरास स्नेहः।

शिष्टार्थशास्त्रादेस्मस्त शारत्र -

देनेन्द्रचन्द्राविव कश्यपवि ॥ ९३ ॥

ताल्लोकायनाम) (१५ पर
नवप्रवृत्तम्)

विजयादीम् - - - - - त्ववृत्तिं

समाधीत्यावनिवेशवद् स हृष्टः।

विधिना खलु दीक्षितो ऽतिदशो

यमुपास्यादियदगम्यदक्षिणामिः ॥ ९४ ॥

रादनन्तरमात्ममन्दिरे यन्

धरणीन्द्रो ऽह्निष्या यथाविशोगम्।

मुदिताः परितोषयन् वभूव

दुता भोज्या दत्ता हृष्टया सयत्नः ॥ ९५ ॥

१५ मो च पुर सन्तान नाग सुन्दर भूमि तु ।

कृत्वा तया दयामदाद् ग्रामं शम्भो म्यो भद्रपदने ॥ ८६ ॥

सरस्वत्या निमां प्रहृष्टे संस्थाप्य दत्तवान् ।

दास्यन्तापीयो भद्रं नृणां च सरित्पुत्रे ॥ ८७ ॥

✓ पुरे संस्कृत्य त्र्यम्बकं प्राप्तादे यो नमश्चाल्भूते ।

लिङ्गं मे शम्भो दिक्षु च सुमनसा द्यादने कथा ॥ ८८ ॥

३

वाहुयुद्धमदी नृणां पारलितां सूर्यवर्मणाः ।

जे नृनाम्पुरे मरुत्तमं च युद्धं शत्रुलया रदात् ॥ ८९ ॥

शारङ्गैश्च ... ति द् ... नागिन्द्रकुविपावतः ।

शब्द शारङ्गादिषु कुलं यो ऽभवत् पितृवंशतः ॥ ९० ॥

तस्य ... स्थापनादिचरो धर्मः ।

पूर्णां कृत्वा शमन्तत्र गुर्वर्थं कश्चिन्ने ऽदिशत् ॥ ९१ ॥

(अथान्तर्लिलकावृत्तम्)

धाम्नि दयादित्यमदी भुजो यो

जगन्नाम्पुरे गुरुत्वेन विशेखण्डे

धूम्रकृत्वा ... पूर्वनाम

अथान्तर्लिलकावृत्तम् ॥ ९२ ॥

दिशो दयादित्यमदी धरन्तं

यो ऽयं दयापया (ः) सूरिमिरास स्वेव्यः ।

शिष्टार्थशारङ्गादिस्मृतशारङ्ग -

देवेन्द्रचन्द्रविव कश्चिन्ने ॥ ९३ ॥

विजयादीम् ... त्ववृत्ति

समदी त्यागनिवेशवद् स हृष्टः ।

विधिना खलु दीक्षितो ऽतिदक्षो

युष्माकस्याहं दग्धदक्षिणामि ॥ ९४ ॥

तदनन्तरमात्ममन्दिरं यन्

धरणीन्द्रो ऽहं यथा यथा निमोराभ ।

मुदितो परितोषयन् वभूव

तुल्यं भोज्यादिति हृष्टो सयत्नः ॥ ९५ ॥

[Faint, illegible handwritten text in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

पश्चिम लिले तशें ला रज्ज रज्ज

परमो मोदन्माता शिल्पमालम् ।

ललाभाभिरलङ्घनं यदासीत्

कथमीष्टेन विवशुरन्य शोभितम् ॥ टी ६ ॥

(१५७५८६०४)

मानुष वेणिना दद्या लालि सं पुण्ड ल द्यम् ।

ये सुर न उरूनादि भूषणं स्तोत्रमिच्छांशतम ॥ ८० ॥

वामरुद्र लक्ष्मी पीठम् ।

त्रिशिरो हिमयी सुवर्ण दाला ३ प्रालयप्रलय ॥ ट ८ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ दि सत्न राशी सप्त ईश्वर ॥

सुखं परं कलशाम् च धृतिम् च रश्मिं धामम् ॥ ८८ ॥

१. रङ्ग, २. रसायन, ३. पृथिवी, ४. रसायन, ५. रसायन

स्वप्रतिग्रहभूतनादं ता नि तारयने ३३॥१०॥

ताम्र भाजन मुद्रा रा र-र - दा. प्रति. . . ।

प्रायः ५ निमि नानि ता नि ता नि रा ह ५२३ ॥ १०१॥

सहस्रं वा कुषामनायकम्

राजाई वरवर-जाणि शतं बहुलिका शतम् ॥ १०२ ॥

चलः सप्तमः (२) नर-नागा मन्त्रनागा चलः शशालम् ।

नक्षत्र (चंद्र) दिशासि रत्न एका अक्षर चंद्रा ॥ १०३ ॥

रवा रिन्ना पञ्चधा जाति फलानां ५ दश रवा रिन्ना ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

एक लौह हिड्डना जा खरा किछु दूदा।

पृथ्वीजलानां ३००० फी (गुठी ?) नां विशालिः फायरवास्किः ॥ १०६

व्यक्ति की क्षमताओं के पर - ... लक्ष्यव्यक्ति।

दो छानां पिप्पलीका च खरामे मे मे कराड मिल ॥ १०६॥

साराश्वन्दनजा भारः मृष्टागुरुभावाऽपि।

तस्मिन् सितं मन्त्रं (॥) एकै (ॐ) फलं च स्वादिष्टं ॥ १०८ ॥

मरेवाना निदल यो शोण एलानां पञ्च खारिदाठ।

लवङ्ग मङ्ग पिण्डानां स्मृत्या - ३००० ॥ १०८॥

नत न डूट घण्टा मि-रुता : नरि नरेणवः ।

सा. ३. १॥ धोरण॥ रत्नाः द्विशतं समदाद्विवाह॥ १०८॥

हमारा चरण हमारा रास्ता है सादर संजुताः ।

परिचालित शैल रजपूरा

परम मोदनमोता शिल्पमालम् ।

लाला मिहिरलाल का यदाही

५५ मीटेल विजयुरन्य शोमिन् ॥ टी ६ ॥

(१५२) ५९७८८८

मनुष्यवेणिना हृद्या लालितं पुण्ड्रद्वयम् ।

केसर लठ सजादि भूषणं स्त्री स्मिता शताम् ॥ ८७ ॥

चामीकर नद रडुगणि चामर लक पीठकम् ।

त्रिशिरो हि मायी स्वर्णं दाला ३ अलपत्रम् ॥ ८८ ॥

प्रोज्ज्वला त्वं कृपागा दि सत्त्वरादी सप्त ईश्वराः ।

सुखं परं कलशामत्रुदित्वा च रत्नं धम्मम् ॥ ८८ ॥

१२३४५६७८९१०१११२१३१४१५१६१७१८१९२०२१२२२३२४२५२६२७२८२९३०३१३२३३३४३५३६३७३८३९४०४१४२४३४४४५४६४७४८४९५०५१५२५३५४५५५६५७५८५९६०६१६२६३६४६५६६६७६८६९७०७१७२७३७४७५७६७७७८७९८०८१८२८३८४८५८६८७८८८९९०९१९२९३९४९५९६९७९८९९१००

स्फुल्लिङ्गहस्तुतारं तानि तारव्यन ३१०॥१०॥

[illegible]

५ लक्ष ५ मिम त्ताजि लानि लानि स्वह कृशः ॥ १०१ ॥

सुदृष्टं त्र। पुषामत्र। ० य यनी

राजाई वरवर-जाणि शतं बहुलिका शतम् ॥ १०२ ॥

चलाः सप्त (८) वरुणाणां मन्वराणां कला वशालम् ।

दक्षर (कल्) विहासित रत्न एक। कस्तूर च विहा ॥ १०३ ॥

रवा रिक्त पञ्च दश जालि कलाना ५ दश रवा रिक्त ॥

५. श्री लाला मरिचानां स्वामिनां स्वामिनां स्वामिनां विंशतिः ॥ १०४ ॥

एका लक्षोव हि पुनां त जा जि रवारि कै कदा

वृक्षीय जानां शोभी (गुठी?) नां विशालिः फल-विवरिकाः ॥१०॥

खारिजे दीख माना नां डे परि ... लख खारिजा।

दो छानां पिप्पलीका च रासो मे मे मे रासो किल ॥ १०६॥

स्वाराश्चन्दनजा भारः मृष्टागुरुभवाऽप्रति।

परिष्कार सिद्धमन्त्राणां (१) एवै (२) फल-य स्वादिच्छा ॥ १०७ ॥

नारिकेलाना विद्रुलको दोषा एलाना पञ्च रवारादिदाडु।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

मृतकं द्रुतं यथाभि-
 युक्तिः करिष्येणवः।

सा. ३॥ धोरण॥ खडाः द्विशतं समदाह्विवाह॥ १०८॥

इति प्रमाणं इति प्रमाणं १-२५ तमः स्तब्ध संज्ञितः ।

सकलसालां गानां पञ्च शतानि च कुरुकलाम् ।

माहिषार्क्षशतं मेखवरहाणां शतं शतम् ॥ १११ ॥

सम्भूषोत्तम नारीणां तन्त्रीदासीमुजां शतम् ।

वीणादीनां स्वर्णानां शतं स्वरमनोहरम् ॥ ११२ ॥

कंसलाल मृदङ्गादि लूणाङ्गानां शताब्धिमम् ।

दास दासी सहस्रेण त्रयो ग्रामाः प्रदूरिताः ॥ ११३ ॥

कलवधुसुन्दानां शतानां चतुःशतम् ।

तिलमुद्गादि-पूरणानां कारिस्तरधिभिर्मुजाम् ॥ ११४ ॥

सत्पदशकैरुद्गुलिपरशूनां सुदण्डिमम् ।

एकैकशङ्ख सहस्राणि शतानि चरन्तमनेकशङ्ख ॥ ११५ ॥

लण्डुलानां सहस्राणि धान्यानाममुतं चित् ।

स्वर्णानि तान्यदीयन्त दक्षिणा यस्य भूमता ॥ ११६ ॥

यत्रैव दापि दानेषु भूमजो गणनेदृशी ।

नित्यं विश्राजने सुदूरव्या कथं शक्येत वेदितुम् ॥ ११७ ॥

कृतानि त्समिवादे यो कृतमाज्जा महीमुजा ।

वरुजान्नपानगन्धादिस्तत्किं कथयितुं न शक्यम् ॥ ११८ ॥

(मालिनीवृत्तम्)

मणिचन्द्रमयादि दुर्गजातं वदान्य -

रसतलमदिल देवे भूरी मधेश्वरादौ ।

कृतवसरति तदादिः पराधैकवृत्तिः

पथिषु पथिषु सापिन्त्री जीगसां यो लवकानां ॥ ११९ ॥

(वैतालिकापरनाम) अथ परवक्त्रवृत्तम्

धर्मैरिभृदुदारपीड्य तस्य

प्रतिष्ठापयिष्येति स-वभूम्याम् ।

कृतमद्रानकेतनारव्य देशे

निदधे लिङ्गमिदं महोदरम् ॥ १२० ॥

(उपजातिवृत्तम्)

अस्तमित्यं मद्रानकेतनारव्या

प्राग् मद्रकोरगादिपुराभिधातुना ।

सुवर्णरत्नद्विरदेन्द्रवाजि-

चुन्दादिदत्तेन तदर्थमैकीत ॥ १२१ ॥

जामेन्द्रवन्मेश्वर एव शर्वो

उत्तमो निजज्योतिरजस्रदीप्तम् ।

अभूतहानेरिह स्तब्धगर्हि

मृदुना रक्तं न्यास्य धराभुव कार्पे -

धुचाभुव कार्पेभुव परस्तनाञ्जान् ।

यातेषु सूर्यदिपु चापलागने

मनेऽत्र वेदाद्रिविलौरतिष्ठन् ॥ १२३ ॥

वाहिः स्वभूमेः परितः सस्तीमा -

मिन्द्रादिदिक्षु अतिमानमानाम् ।

भक्त्यो दया दित्यमहीधरश्री -

जयेन्द्रवर्माश्वरशम्भवेऽदात् ॥ १२४ ॥

राजानामाह्लादिरुचिप्रचक्षे -

म्राजिष्णुमुद्धीक्ष्य जयेन्द्रवर्मा ।

स्तनः कस्तुरि प्रथयां वभूव

वीतान्तरास्यधिदरीं यथात्रिः ॥ १२५ ॥

गाम्भीर्यवान् वारिजहंससङ्ग -

हार्द्यच्छ्ववारिस्तु बृहत्तटादः ।

लेन द्विजाद्यर्थनदानरूप -

श्चक्रे सारिङ्ग इवात्माभावः ॥ १२६ ॥

(वैलालीकापरनाम) (उपरवक्त्रवृत्तम्)

हितधीस्तु हिरण्यदामविभवं

शिवकैवल्यशिवाश्रमरत्नरूपम् ।

निरुधे विधिमास धालुशौरि -

त्रिदशान् कामभिरात्तलुल्यभावम् ॥ १२७ ॥

(मालिनीवृत्तम्)

इदमिदं वलुधाम् वीक्ष्य स्तुत्यकारणा -

कमामसृलयेताः कृत्यचिन्तारूपकाश्चित् ।

शिवधनमरशिवाया हलुनामे क्षणेऽपि

प्रमनन्ति बहुधर्मा धालुनामे शिनाय ॥ १२८ ॥

(92-94) Details of another plot of land incorporated in the same foundation.

(94-99) Names of slaves assigned to the foundation.

(99-105) Boundaries of the village of Bhadraniketana in the land of Bhadrapattana.

(105-106) H. M. Śrī Udayāditya-varmadeva gave the country called Gnañ Cranāñ Vo as a pious donation to the god of Bhadraniketana.

(106-112) The boundaries of the donated land.

(112-118) Number of slaves and their supervisors assigned to the temple of Śivaliṅga at Bhadraniketana and to various āśramas (hermitages) in the neighbourhood.

Sanskrit Text

नमः शिवायास्तु यदात्मभावोऽन्तर्व्यापिना सूक्ष्मजीवेन तन्वाः ।
 वाण्या विना प्राणभृतान्नितान्तमाख्यायते चेष्टयतेन्द्रियाणि ॥ १
 विश्वशिवः^१ पातु हिमांशुभानुकृशानुनेत्रत्रितयेन यस्य ।
 व्यनक्ति साक्षित्वमनावृतात्मतत्त्वार्थदृष्टौ परितोऽवदातम् ॥ २
 वेधाः समव्याद् भवतोऽमृताढ्यं कमण्डलुं स्फाटिकमिन्दुकान्तम् ।
 लोकेषु कारुण्यसुधापयोधेर्धत्तेऽधिकं बीजमिवादराद्यः ॥ ३
 लक्ष्मीपतिर्वोऽवतु यस्य लक्ष्मीर्वक्षस्स्थिता कौस्तुभभूषणाय ।
 स्निह्यामि साहं कठिनस्वभावेष्वाश्रितेष्वत्र सदेति नूनम् ॥ ४
 आसीदशेषावनिभृद्भृताङ्घ्रिर्जगद्धृदम्भोजविबोधवृत्तः ।
 ध्वान्तन्निहन्ता वसुधाधिराजो धाम्नोदयादित्य इति प्रतीतः ॥ ५
 सृष्टो मया रुचिविशेषविवेकभाजा यातो हराक्षिदहनेन्धनतां मनोजः ।
 इत्यात्मभूर्यमुपपाद्य सुधामयीभिर्मन्ये स्मरं रुचिभिरीश्वरतान्निनाय ॥ ६
 काहं हिमाद्रितनयेव शरीरयष्टेरद्धं मनोरमवरस्य परिष्वजामि ।
 इत्युन्मना इव मनोरथरङ्गमङ्गमालिङ्गतेस्म परितः किल यस्य लक्ष्मीः ॥ ७
 पद्मासनस्य चतुरास्यवतः श्रुतार्थं सामादिमण्डितमतेर्भुवनोदयाय ।
 भारत्यनन्यगमना वदने नु यस्य वेधोधिया धृतिमती वसति व्यधत् ॥ ८

1. Read विश्वं शिवः ।

गुणेषु निष्णातधियो नु यस्य शिल्पादिषु प्रीतमना महत्त्वम् ।
संख्यातुकामो जपनच्छलेन स्रष्टाक्षमालामधुना पि धत्ते ॥ ६

यो न्यायजोषिधिसणो^१ विषवत्परेषां दारान् विरागमतिरास निरीक्षमाणः ।
केनापि नित्यसुरतिं स्म करोति कीर्त्तिश्रद्धाद्याधृतिषु धर्मविलासिनीषु ॥ १०

या याः समाश्रितवती समुदीर्णदुःखा खिन्ना विवेकिमति(श्) शोच्यवती प्रपेदे ।
योऽधस्त मन्दरुचिभूधरशक्तिभिस्तां क्षोणीं सुखे महति तामिरतुल्यवृत्त्या ॥ ११

यत्कीर्त्तिमन्दारतरुः प्रथीयान् रुढस्त्रिलोक्यां स्तुतिपुष्पकीर्णः ।
हिरण्यगर्भाण्डभिदाभियेव जगद्धृदन्तर्विनिविष्टशाखः ॥ १२

शिष्यान् यथा चेष्टयितोपदेशा यथात्मजान् वा-जनकोऽपि यन्नात् ।
नयेन संरक्षणपोषणाभ्यां तथा प्रजा यः स्वमवेक्ष्य धर्मम् ॥ १३

भिन्नारिराजरुधिरारुणितं वभार खड्गं रणे स्फुरदुदीर्णविकीर्णभासम् ।
यो मूर्द्धजग्रहवलादिव जातजोषमुत्कोशकोकनदमाहतमाजिलक्ष्म्याः ॥ १४

सन्धुक्षितै रिपुसमाजसमित्समृद्ध्या युद्धाध्वरे भुजबलानिलजृम्भणेन ।
तेजोनलव्यतिकरैर्हरिणच्छलेन तप्ता नु यस्य विधुविम्बमुपाश्रितोर्वी ॥ १५

यस्याङ्घ्रि पङ्कजयुगं प्रणयिप्रियत्वं प्रख्यापयन्नखमणिप्रतिविस्वितानाम् ।
वृन्दानि नम्रशिरसामवनीश्वराणां स्वाङ्गे न्यवेशयदुपासिदयालु मन्ये ॥ १६

एतावता सिद्धिरनन्यसाध्या यस्यानुमेयाद्भुतधामभूम्नः ।
यत्सप्ततन्तुर्विततो बबन्ध लेखर्षभादीननिशन्द्युवासान् ॥ १७

निर्व्वन्धवद्धाध्वरधूमकेतोर्धूमोद्गमैर्गस्तवपुनर् विष्णुः ।
यस्यानिशं स्वं पदमाविशद्विराभीलभावं^२ भजतेऽधुनापि ॥ १८

दृप्तद्विषद्वयः शतशोऽप्यभीतिं भीत्या न तेभ्योऽदित यो दवीयः ।
केनापि नेदीय उपासिनः षट् क्षोदीयसोऽनीनशदेव शत्रून् ॥ १९

1. Read योगप्रधिषणो which suits the metre and gives a good meaning. Finot
corrects it as योषिधिषणो and thinks it to be a contracted form of योषिद्धिषणो
CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitised By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha
for the sake of metre.

न्यद्रास्यदम्भोरुहृक् समुद्रे स्वैरं कथं रक्षकृतक्षणश्चेत् ।
 अपालयिष्यत् क्षपितक्षतान् यो न मानवान् मानवनीतिसारैः ॥ २०
 कलाभिराह्लादितमण्डलो यः करं म्रदिस्तान्वितमादधानः ।
 नेता विवृद्धिं कुमुदं नितान्तं रम्यस् स्तुतो राजगुणेन युक्तम् ॥ २१

शिशिरयति नितान्तं यद्यशोवारिराशौ
 कलिदहनसदार्चिष्प्लोपवुद्धेयव लोकान् ।
 प्रशमितनिजतेजःशङ्कया कालवह्निः
 स्थगिततनुरधस्तादण्डखण्डे विधातुः ॥ २२

तस्यास देवादिजयेन्द्रवर्म-
 नामादधानः किल यो यशस्वी ।
 गुरुर्गरीयान् उदितोदितेऽभृद्
 धियोदितो निन्दितवंशवर्य्ये ॥ २३

यन्मातृसन्तानपरम्परा प्राक्
 सूर्य्यादिसंषीतकलाकलापा ।
 अक्षीणभावा भुवनोदयाय
 प्रादुर्बभूवेन्दुमधो विधातुम् ॥ २४

जयवर्ममहीभृतो महेन्द्रा-
 वनिभृन्मूर्द्धकृतास्पदस्य शास्ता ।
 कविरार्य्यवराङ्गवन्दिताङ्घ्रिः
 शिवकैवल्य इति प्रतीतिरासीत् ॥ २५

हिरण्यदामद्विजपुङ्गवोऽग्रधो-
 रिवाब्जयोनिः करुणार्द्र आगतः ।
 अनन्यलब्धां खलु सिद्धिमादरात्
 प्रकाशयामास महीभृतं प्रति ॥ २६

स भूधरेन्द्रानुमतोऽग्रजन्मा
 ससाधनां सिद्धिमदिक्षदस्मै ।
 होत्रे हितैकान्तमनःप्रसत्तिं
 संविभ्रते धामविवृद्दनाय ॥ २७

शास्त्रं शिरश्छेदविनाशिवाख्यं
 सम्मोहनामापि नयोत्तराख्यम् ।
 तत्तुम्बुरोर्वक्तृचतुष्कमस्य
 सिद्धेयव विप्रः समदर्शयत् सः ॥ २८
 द्विजः समुद्धृत्य स शास्त्रसारं
 रहस्यकौशल्यधिया सयत्नः ।
 सिद्धिर्वहन्ती किल देवराजा-
 भिरूयां विदध्रे भुवनर्द्धिवृद्धेय ॥ २९
 स भूधरेन्द्रः सहविप्रवर्य-
 स्तस्मिन् विधौ धामनिधानहेतौ ।
 वीतान्तरायं भुवनोदयाय
 नियोजयामास मुनीश्वरन्तम् ॥ ३०
 तन्मातृवंशे यतयः स्त्रियो वा
 जाता विद्या^१विक्रमयुक्तभावाः ।
 तदूयाजकाः स्युर्न कथञ्चिदन्य
 इति क्षितीन्द्रद्विजकल्पनासीत् ॥ ३१
 भवपुरधरणीन्द्रदत्तभूम्यां
 स विषय इन्द्रपुरे पुरा स्ववंशे ।
 विनिहितमधिकर्द्धि भद्रयोगि-
 प्रकृतपुरेऽभिररक्ष शर्व्वलिङ्गम् ॥ ३२
 पूर्वदिग्विषये क्षोणीं काञ्चिद् प्रार्थ्य मदीभृतम् ।
 स कुट्याख्यं पुरन्तत्र कृत्वा तत्र कुलन्त्यधात् ॥ ३३
 अमरेन्द्रपुराभ्यर्णभूमिं प्रार्थ्य तमीश्वरम् ।
 भवाल्याख्ये स पुरे कृते लिङ्गमतिष्ठिपत् ॥ ३४
 जयवर्मावनीन्द्रस्य तत्सूतोः सूक्ष्मविन्दुकः ।
 पुरोधाः शिवकैवल्यस्वस्त्रीयोऽभूद् बुधाग्रधोः ॥ ३५

1. This letter is wanting. Finot restores it as विद्या which does not suit the metre.

2. This letter is wanting. Finot restores it as विद्या which gives no meaning.

शास्त्रं शिरश्छेदविनाशिवाख्यं
 सम्मोहनामापि नयोत्तराख्यम् ।
 तत्तुम्बुरोर्वक्त्रचतुष्कमस्य
 सिद्धेयव विप्रः समदर्शयत् सः ॥ २८
 द्विजः समुद्धृत्य स शास्त्रसारं
 रहस्यकौशल्यधिया सयत्नः ।
 सिद्धिर्व्वहन्ती किल देवराजा-
 भिरूयां विदध्रे भुवनर्द्धिवृद्धेय ॥ २९
 स भूधरेन्द्रः सहविप्रवर्य्य-
 स्तस्मिन् विधौ धामनिधानहेतौ ।
 वीतान्तरायं भुवनोदयाय
 नियोजयामास मुनीश्वरन्तम् ॥ ३०
 तन्मातृवंशे यतयः स्त्रियो वा
 जाता विद्या^१विक्रमयुक्तभावाः ।
 तद्याजकाः स्युर्न कश्चिदन्य
 इति क्षितीन्द्रद्विजकल्पनासीत् ॥ ३१
 भवपुरधरणीन्द्रदत्तभूम्यां
 स विषय इन्द्रपुरे पुरा स्ववंशे ।
 विनिहितमधिकर्द्धि भद्रयोगि-
 प्रकृतपुरेऽभिररक्ष शर्व्वलिङ्गम् ॥ ३२
 पूर्व्वदिग्विषये क्षोणीं काञ्चिद् प्रार्थ्य मदीभृतम् ।
 स कुट्याख्यं पुरन्तत्र कृत्वा तत्र कुलन्न्यधात् ॥ ३३
 अमरेन्द्रपुराभ्यर्णभूमिं प्रार्थ्य तमीश्वरम् ।
 भवालयारूये स पुरे कृते लिङ्गमतिष्ठिपत् ॥ ३४
 जयवर्मावनीन्द्रस्य तत्सूनोः सूक्ष्मविन्दुकः ।
 पुरोधाः शिवकैवल्यस्वस्तीयो^२ऽभूद् बुधाग्रधधीः ॥ ३५

1. This letter is wanting. Finot restores it as विद्या which does not suit the CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitised By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha metre.

2. Finot reads मन्मयीयो^२ which gives no meaning

क्षोणीन्द्रं शिवकंवल्यानुजन्मा तमयाचत ।

रुद्राचार्योऽद्रिपादेऽद्रिं विषये कञ्चिदत्र सः ॥ ३६

ग्रामं प्रकृत्य संस्थाप्य विधिना लिङ्गमैश्वरम् ।

विदध्रे भद्रगिर्याख्यां तस्याद्रेः स मुनीश्वरः ॥ ३७

श्रीन्द्रवर्मावनीन्द्रस्य सूक्ष्मविन्दनुजः कृती ।

श्रीयशोवर्द्धनगुरुर्होता वामशिवोऽभवत् ॥ ३८

शिवसोमस्य तदूराजगुरोर्वामशिवाह्वयः ।

अन्तेवास्यात्मविद्यौघ इव मूर्त्तौ वहिर्गतः ॥ ३९

शिवसोमः स तेनान्तेवासिना सहधर्म्यधीः ।

कृत्वा शिवाश्रमन्तत्र शैवं लिङ्गमतिष्ठित् ॥ ४०

शिवाश्रमाभिधानौ तौ शिवसोमे सृते सति ।

शिवाश्रमो वामशिवः शिवाश्रममवाप सः ॥ ४१

भूभुजः श्रीयशोवर्माभिख्यां संविभ्रतः कृती ।

श्रीयशोवर्द्धनस्यासीद् गुरुर्वामशिवः पुनः ॥ ४२

स श्रीयशोधरगिरौ गिरिराज इव श्रिया ।

शैवं संस्थापयामास लिङ्गं भूभृन्निमन्त्रितः ॥ ४३

गुरुर्भद्रगिरेर्भूमिमभ्यर्णस्थान्तमीश्वरम् ।

दक्षिणामाददे प्रीत्या विद्वान् वै जयपट्टनीम् ॥ ४४

स भद्रपट्टनाभिख्ये तत्र भूम्यां कृते पुरे ।

क्षोणीन्द्रः स्थापयामास गुर्वर्थं लिङ्गमैश्वरम् ॥ ४५

स भोगं प्रददौ तस्मै करङ्ककलशादिकम् ।

गवादिद्रविणं भूरि दासदासीशतद्वयम् ॥ ४६

देशेऽमोघपुरे राजा वदन्धो वदतां वरः ।

भूमिं गणेश्वराभिख्यां ससीमां शम्भवेऽदिशत् ॥ ४७

स भद्रपट्टनक्षोण्यां भद्रावासपुरे कृते ।

न्यधान्निमां सरस्वत्याः शिवाश्रम उदारधीः ॥ ४८

शिवाश्रमानुजो विद्वान् हिरण्यरुचिरप्रयधीः ।
 वंशहृदाख्यां^१ पृथिवीमयाचत तमीश्वरम् ॥ ४९
 पुरे तत्र कृते लिङ्गमैश्वरं स कृतीश्वरः ।
 स्थापयामास विधिना धन्यधीः कुलभूतये ॥ ५०
 स्वस्त्रियो^२ तौ कुटीग्रामात् सोदर्यास्तिस्र आहताः ।
 वंशहृदे न्यधातान् द्वे तामेकां भद्रपट्टने ॥ ५१
 शिवाश्रमस्य स्वस्त्रियो^२ राज्ञः श्रीहर्षवर्मणः ।
 कुमारस्वाम्यभूद्धोता भूयः श्रीशानवर्मणः ॥ ५२
 स कवीश्वर आचार्यः पराशरसुताप्रयधीः ।
 पुरीं पराशराभिख्याञ्चक्रे वंशहृदावनौ ॥ ५३
 शिवाश्रमस्य भगिनीसुतासूनुरनूनधीः ।
 आसीदीशानमूर्त्याख्यो होता श्रीजयवर्मणः ॥ ५४
 भूमिं प्रसादतो लब्ध्वा तस्य राज्ञः स पण्डितः ।
 रुमवाब्पुरं कृतवान् मान्यो भक्त्या त्रिभुवनेश्वरे ॥ ५५
 ईशानमूर्तिभगिनीसूनुराङ्गिरसाप्रयधीः ।
 बभूवात्मशिवो होता राज्ञः श्रीहर्षवर्मणः ॥ ५६
 राजेन्द्रवर्मणो होता सोऽधाद् वंशहृदावनौ ।
 शान्त्याख्यं कटुकाभिख्यं पुरं ब्रह्मपुराह्वयम् ॥ ५७
 हरस्य प्रतिमां विष्णोर्निमां सारस्वतीं निमाम् ।
 स ग्रामत्रितये तत्र स्थापयामास भूतये ॥ ५८
 आसीदात्मशिवाख्यस्य भागिनेयीसुतोऽप्रयधीः ।
 शिवाशयः शिवाचार्यो होता श्रीजयवर्मणः ॥ ५९
 श्रीसूर्यवर्मणो राज्ये सोऽर्चां शङ्करशार्ङ्गिणोः ।
 सरस्वत्याश्च विधिना निदधे भद्रपट्टने ॥ ६०

समधिकधिषणास्ते सूरिवर्यास्तदा तैः
 धरणिपतिभिरभ्यर्णार्हणाभ्यर्हणीयाः ।
 नगरनिहितसंस्था देवराजस्य नान्ये
 समयनियमयन्ताः प्रत्यहञ्चक्रुर्चाम् ॥ ६१

इति प्रवीणोदयमातृवंशोद्भवश् शिवाचार्यकभागिनेयः ।
 सदाशिवाधारसदाशयो यस्य सदाशिवाख्यप्रथितो बभूव ॥ ६२
 यो देवराजाच्चर्चनशिष्टशीलो ललामसन्तानपरम्परायः ।
 श्रीसूर्यवर्मावनिभृत्पुरोधाः पुरोधसाम् मान्यतमाशयोऽभूत् ॥ ६३
 निरन्तरस्मृत्यमृतेन नित्यं विशेषसन्तोषित एव शर्व्वः ।
 नीरन्ध्रमुत्सार्य तरांसि यस्य स्वान्तं परीयाय निरन्तरायम् ॥ ६४
 कस्मिन्न कोपादितमांसि वासे वसन्ति यस्मिन् सततं वसेयम् ।
 इतीव यत्स्वान्तमतामसाशो धर्मोऽध्युवासाढ्यनयं परार्द्धयम् ॥ ६५
 बभूव यो धर्मधनस्य कोष्ठश्चारित्ररत्नस्य विदूरदेशः ।
 आचारसिन्धोः खलु सिन्धुराजश् शौटीर्यवीजस्य निवापभूमिः ॥ ६६
 अतन्द्रिताभ्यस्तविचार्यशास्त्रसारस् समध्यापितवांश्च काले ।
 योऽदात्स्वयं प्रत्यहमष्टपुष्पीन्तनूनपातोऽष्टतनोश्च तुष्ट्यै ॥ ६७
 हृदम्बुजे यस्य नितान्तबोधे शब्दार्थशास्त्रादिसुगन्धिते पि ।
 न लेभिरे सुस्थितिलाभमन्यप्रश्नालयः पाटववायुनुन्नाः ॥ ६८
 सदाश्रयो यः पुरुषोत्तमस्य गम्भीरभावादिनिधानभूतः ।
 महाहितस् सद्गुचिरत्नदीप्रो दध्रे महाम्भोधिसमानभावम् ॥ ६९
 शुभ्रानि रत्नप्रमुखान्यसङ्गन्दाता सदाप्यर्थिगुणिविजेभ्यः ।
 तेषां मनोगुप्तधनं पटिष्ठो (ष्ठः) कृतात्मसाद् योऽन्यदुरापरागः ॥ ७०
 सदृशेने नेत्रमतिर्नयेऽभून्नमांसकेऽनन्यजधीविशुद्धेः ।
 ग्राह्ये च धर्मे विषयानुरागो, न यस्य शब्दप्रमुखेन्द्रियाग्रे ॥ ७१
 श्रीशक्तिकीर्त्तिश्रुतिशीलकर्मधर्मैरुदारोऽपि गतस्मयो यः ।
 गन्धर्व्वविद्याविदधीतशिल्पहोराचिकित्सादिकलो विधिज्ञः ॥ ७२

सभासदां शिक्षितशिष्टसार्थस् सर्व्वीयगान्धर्व्वगुणे गरीयान् ।
 दाक्षिण्यसम्पादितपञ्चनद्वैर्यो हारयामास मनांस्यजस्रम् ॥ ७३
 श्रीवीरलक्ष्म्या भगिनी महिष्याश् श्रीसूर्य्यवर्ममावनिपेन यस्मै ।
 गार्हस्थ्यधर्म्मं विधिना नियुज्य प्रादायि वह्निद्विजसन्निधाने ॥ ७४
 जयी कवीनां गुणिनां गुणेशः श्रुते पटिष्ठो नृपतेः प्रसक्त्या^१ ।
 सत्यार्थवद् देवजयेन्द्रनाम श्रियाधिकं यो धृतपण्डितान्तम् ॥ ७५
 श्रीसूर्य्यवर्मेश्वरसुप्रसक्त्या^१ संवीतभावोऽद्भुतभाग्यभूमिः ।
 कर्म्मन्तराध्यक्षतयान्वितं यो हिरण्यदोलादिमवाप भोगम् ॥ ७६

वसतिरधिकधाम्नां भद्रयोगादिदेशे
 निहितसुरसपर्यामिन्द्रपुर्यादिसंस्थे ।
 व्यधित बहुविधर्द्धिं यस्तटाकादिकर्म्मा-
 ण्यधित च विधिहृद्यं शर्व्वलिङ्गादिदेवान् ॥ ७७

यो भद्रपट्टने लिङ्गं प्रतिमे द्वे विधानतः ।
 संस्थाप्य शर्करामयप्राकारं बलभिन्दधे ॥ ७८
 देवत्रयार्हणम् सर्व्वन् द्युम्नन्दासादिसंयुतम् ।
 दत्त्वा चक्रे सरिद्भङ्गं तटाकन्तत्र भूतये ॥ ७९
 भद्रावासे सरस्वत्यै संस्कृत्यादाद्धनं बहु ।
 चक्रे तटाकं सोद्यानं सरिद्भङ्गञ्च योऽग्रयधीः ॥ ८०
 पृथ्वा^२ संवर्द्धय भद्राद्रिदेवे योऽदिक्षदाश्रमम् ।
 कृत्वा शालाञ्च गोपूण्यां व्यधाद् भङ्गं सरित्स्रुतेः ॥ ८१
 वंशहृदे यस् संवर्द्धय देवे सर्व्वधनन्ददौ ।
 दीर्घिकां स सरिद्भङ्गां तटाकं भूतयेऽकरोत् ॥ ८२
 अमोघपुरदेशे यः काञ्चिद् भुमिञ्च काह्वयाम् ।
 श्रीसूर्य्यवर्मनृपतेर्लभे मातृकुलर्द्धये ॥ ८३

श्रमोघपुरदेदेशे यो महारथतटाकतः ।

व्यक्रीणात् पूर्वतो भूमि-काञ्चिन्नद्याश्च पारतः ॥ ८४

ता एता धरणीर्लब्धाः प्रसादाद् विक्रयादपि ।

वंशहृदस्थदेवेशकुलयोर्विततार यः ॥ ८५

अमोघपुरसन्ताननागसुन्दरभूमिषु ।

प्रकृत्याढ्यमदाद् ग्रामं शम्भोर्यो भद्रपट्टने ॥ ८६

सरस्वत्या निमां ब्रह्मपुरे संस्थाप्य दत्तवान् ।

दासाद्यकार्षीद्यो भङ्गन्तटाकञ्च सरित्सु तेः ॥ ८७

पुरे संस्कृत्य कुम्याख्ये प्रासादे यो न्यधात्कृते ।

लिङ्गमैशमदिक्ष्व द्युमन्न् दासाद्यनेकशः ॥ ८८

बाहुयुद्धमहीनष्टां पालितां सूर्यवर्मणः ।

लब्ध्वा- सर्वां कुटीशकुलयोरदात् ॥ ८९

शास्त्रेष्वधीत्य ... द् वागिन्द्रकविपादतः ।

... ... शास्त्रादिषु कुलं योऽभवत् पितृवंशतः ॥ ९०

नस्यात्मजो स्थापनादिकरो धनैः ।

पूर्णं कृत्वाश्रमन्तत्र गुर्वर्थं यश् शिवेऽदिशत् ॥ ९१

धाम्नो जयादित्यमहीभुजो यो

ज्यायान् गुरुत्वेन विशेषजुष्टः ।

धूल्यङ्घ्रि नाम

वर्मन्तमापाप्रथमनन्यलब्धम् ॥ ९२

धियोदयादित्यमहीधरन्तं योऽध्यापयां सूरिभिरास सेव्यः ।

शिष्टार्थशास्त्रादिसमस्तशास्त्रदेवेन्द्रचन्द्राविव कश्यपात्री ॥ ९३

विजयादीम त्रवृत्त समधीत्यावनीपेश्वरस् स हृष्टः ।

विधिना खलु दीक्षितोऽतिदक्षो यमुपास्यार्हयदप्रदक्षिणाभिः ॥ ९४

तदनन्तरमात्ममन्दिरे यन्धरणीन्द्रोऽर्हणया यथानियोगम् ।

मुदितः परितोषयाम्बभूवाद्भुतभोज्याद्यतिहृदया सयत्नः ॥ ९५

परिकल्पितशैलरूपरम्यं परमं मोदकमात्तशिल्पमालम् ।

मकुटवेणिका हृद्या ललितकुण्डलद्वयम् ।
 केयूरकण्ठसूत्रादिभूषणं सोर्मिकाशतम् ॥ ६७
 चामीकरकरङ्गाणि चामरन्तारपीठकम् ।
 त्रिशिरोहिमयी स्वर्णदोला शुभ्रातकपत्रकम् ॥ ६८
 प्रोज्ज्वलत्पद्मरागादिरत्नराशीस् सहस्रशः ।
 सुवर्णकलशामत्रपुटिकाकरशोधनम् ॥ ६९
 करङ्ककरकामत्रपुटिकाकरशोधनम् ।
 सप्रतिग्रहभृङ्गारं तानि ताराण्यनेकशः ॥ १००
 ताम्रभाजनभृङ्गारास् स ... दा प्रति ।
 प्रत्येकप्रतिभक्तानि तानि तानि सहस्रशः ॥ १०१
 सहस्रन्त्रापुषामत्राण्ययनी ।
 राजार्हाम्बरवस्त्राणि शतं वृहतिका शतम् ॥ १०२
 चतुस्सहस्रं वस्त्राणामम्बराणां चतुश्शतम् ।
 कस्तूरीकट्टिकास्तिष्ठ एका कस्तूरकट्टिका ॥ १०३
 खारिका पञ्चधा जातिफलानन्दश खारिकाः ।
 कर्कोलानां मरिचानां खारिकाः खलु विड्शति ॥ १०४
 एका तुलैव हिङ्गूनां मना ... खारिकैकधा ।
 वृचीबलानां शोण्ठीनां विंशति पञ्च खारिकाः ॥ १०५
 खारिके दीप्यमाना^१ द्वे पारिशेलवखारिका ।
 कोष्ठानां पिप्पलीनाञ्च खार्यैकैकशः किल ॥ १०६
 साराश्चन्दनजा भारः कृष्णगुरुभवा^२ अपि ।
 तरुष्कसिंहमूत्राणां एकैकं पञ्च कट्टिकाः ॥ १०७
 नखानां द्वितयो द्रोण एलानां पञ्च खारिकाः ।
 लवङ्गभङ्गपिण्डानां सहस्रं (गुञ्ज ?) ... ॥ १०८
 कटकङ्कटघण्टाभिर्युक्ताः करिकरेणवः ।
 साङ्कुशधोरणारुढाः द्विशतं समद्विपाः ॥ १०९

ध्यामकर्ण^१हयप्रायास् सप्तयस् सादिसंयुताः ।

सखलीणा रथोद्वाहाः कङ्कनीरणिताश् शतम् ॥ ११०

सवत्सानां गवां पञ्च शतानि च ककुद्गताम् ।

महिषाद्वैशतं मेघवराहाणां शतं शतम् ॥ १११

सभूषोत्तमनारीणां तन्त्रीदालियुजां/शतम् ।

वीणादीनां सवेणूनां शतं स्वरमनोहरम् ॥ ११२

कंसतालमृदङ्गादितूर्याङ्गानां शताद्वैकम् ।

दासदासीसहस्रेण त्रयो ग्रामाः प्रपूरिताः ॥ ११३

बलवद्दुर्ययुक्तानां शकटानाञ्चतुश्शतम् ।

तिलमुद्गाभिपूर्णानां धारिसारथिभिर्युजाम् ॥ ११४

सत्परश्वथखुर्दालपरशूनां सुदण्डिनाम् ।

एकैकशस् सहस्राणि शक्त्याद्यस्त्राण्यनेकशः ॥ ११५

तण्डुलाणां सहस्राणि धान्यानामयुतं किल ।

सर्वाणि तान्यदीयन्त दक्षिणा यस्य भुभृता ॥ ११६

यत्रैकदापि दानेषु भूभुजो गणनेदृशी ।

नित्यं विश्राणने संख्या कथं शक्येत वेदितुम् ॥ ११७

कृतनित्याभिवादो यो यन्नभाजा महीभूजा ।

वस्त्रान्नपानगन्धादिसत्क्रियाभ्यर्हितोऽन्वहम् ॥ ११८

मणिकतकमयादिद्युम्नजातं वदन्यस्

सततमदित देवे भूरि भद्रेश्वरादौ ।

कृतवसतितटाकादिः परार्थैकवृत्तिः

पथिषु पथिकसार्थान् प्रीणयां यो बभूव ॥ ११९

धरणीभृदुदारधीस् स तस्य प्रतितिष्ठापयिषोरिह स्वभूस्याम् ।

कृतभद्रनिकेतनाख्यदेशे निदधे लिङ्गमिदं महोपहारम् ॥ १२०

आस्तामियं भद्रनिकेतनाख्या प्राग् भद्रयोग्यादिपुराभिधाङ्का ।

सुवर्णरत्नद्विरदेन्द्रवाजिवृन्दादिदानेन तदर्थमैषीत् ॥ १२१

जयेन्द्रवर्मेश्वर एष शर्वो ज्यायो निजज्योतिरजसदीप्रम् ।
 आभूतहानेरिह सार्हणद्धि ध्वान्तं निहन्तुं परितस्तनोतु ॥ १२२
 भृङ्गारकन्यार्द्धधराम्बुधारिकुचाम्बुचार्यम्बुधरस्तनाब्जम् ।
 यातेषु सूर्यादिषु चापलम्ने भवोऽत्र वेदाद्विविलैरतिष्ठत् ॥ १२३
 बहिस् स्वभूमेः परितस् ससीमामिन्द्रादिदिक्षु क्षितिमात्तमानाम् ।
 भक्तयोदयादित्यमहीधरश् श्रीजयेन्द्रवर्मेश्वरशम्भवेऽदात् ॥ १२४
 राजानमाह्लादिरुचिप्रकर्षैर्भ्राजिष्णुमुद्रीक्ष्य जयेन्द्रवर्मा ।
 मनःप्रसक्तिं^१ प्रथयावभूव वीतान्तरायद्विकरीं यथात्रिः ॥ १२५
 गाम्भीर्यवान् वारिजहंससङ्गहार्यच्छवारिस् स वृहत्तटाकः ।
 तेन द्विजाद्यर्थनदानरम्यश्चक्रे सरिद्रभङ्ग इवात्मभावः ॥ १२६
 हितधीस् सहिरण्यदामविम्बं शिवकैवल्यशिवाश्रमाख्यरूपम् ।
 निदधे विधिना स धातृशौरित्रिदृशान्धामभिरात्तुल्यभावम् ॥ १२७

इदमिह वसुधाद्यं वीक्ष्य संश्रुत्य वास्ता-

द्यमभयकृतचेताः पुण्यचिन्तश्च कश्चित् ।

शिवधनमशिवायाहर्तुकामे क्षणे पि

प्रभवति बहुधद्वर्या धातुकामे शिवाय ॥ १२८

(Here follows the first Khmer Text)

राजहोता यतीन्द्रो वा देवसंरक्षणेऽर्हति ।

शीलश्रुतिगुणैर्युक्तः कुली वा धर्मतत्परः ॥ १२९

भूरैरजतदासादीन्नाशयन्तश् शिवस्य ये ।

वाग्बुद्धिकर्मभिर्यान्ति ते लोकद्वययातनाम् ॥ १३०

No. 153. PHUM DA STELE INSCRIPTION, Dated 976

The inscription was edited by Bergaigne in *JA*, 1882 (1), p. 208, and noticed by Aymonier (I. 362). Phum Da is the name of a small village in the Province of Kompong Chnam.

The inscription is written partly in Sanskrit and partly in Khmer. The Sanskrit text comprises 9 verses, the metres

- / words /
- I. Homage be to Śiva, whose essence is highly extolled, without, by the subtle soul of the body, who penetrates and induces in action the senses of living beings.
 - II. May the Benefactor protect the Universe, he who by his three eyes, Moon, Sun and fire, elaborates a perfectly pure vision for the perception of the true nature of the unveiled Ātman.
 - III. May the Creator protect you, he who holds a vase of ambrosia, made of crystal as bright as the moon, similar to the supreme source of the nectar ocean which is his compassion for the worlds.
 - IV. May the Lord of Lakṣmī protect you, he on the chest of whom Lakṣmī sits and seems to say: "Since even those whose nature is stable need a support, I (whose nature is unstable) remain attached to the kaustubha jewel here."
 - V. There was a lord of the earth, whose feet were borne by all kings, whose conduct caused the opening of the lotus like hearts of men, who chased darkness, and who, due to his radiance, was called Udayāditya (Rising Sun).
 - VI. "The god of Love whom I have created by discerning that which produces superior radiance, has become fuel for the fire of Haras's eye," after reflecting thus, Brahmā created with rays of ambrosia a new Smara [in this king's person] and raised him to sovereignty.
 - VII. "Why, like the daughter of Himālaya, embrace half of the body of my beloved husband?" With this thought Lakṣmī, as if being herself, embraces the full body (of this king) beautiful like the god of Love.
 - VIII. In order to hear four-faced Brahmā, the constant Bhārati, without going anywhere else, taking him as the creator, has established her residence on the mouth of him, whose soul is adorned with mildness and other royal qualities, for the happiness of the world.
 - IX. His mind was trained in all talents, mechanical arts (śilpa) and others. For counting his merits, the Creator, wonder struck, holds a rosary, under the pretext of recitation.
 - X. Knowing to recognise the forbidden women, he looked with detachment at other's wife like poison. However, under some pretext, he enjoyed constant pleasure with Glory, Faith, Compassion, Firmness who are the wives of Duty.
 - XI. The tormented Earth, exhausted, desperate, miserable, took shelter under his royal energies of mild radiance; through

/ words /

- I. Homage be to Śiva, whose essence is highly extolled, without by the subtle soul of the body, who penetrates and induces in action the senses of living beings.
- II. May the Benefactor protect the Universe, he who by his three eyes, Moon, Sun and fire, elaborates a perfectly pure vision for the perception of the true nature of the unveiled Ātman.
- III. May the Creator protect you, he who holds a vase of ambrosia, made of crystal as bright as the moon, similar to the supreme source of the nectar ocean which is his compassion for the worlds.
- IV. May the Lord of Lakṣmī protect you, he on the chest of whom Lakṣmī sits and seems to say: "Since even those whose nature is stable need a support, I (whose nature is unstable) remain attached to the kaustubha jewel here."
- V. There was a lord of the earth, whose feet were borne by all kings, whose conduct caused the opening of the lotus like hearts of men, who chased darkness, and who, due to his radiance, was called Udayāditya (Rising Sun).
- VI. "The god of Love whom I have created by discerning that which produces superior radiance, has become fuel for the fire of Haras's eye," after reflecting thus, Brahmā created with rays of ambrosia a new Smara [in this king's person] and raised him to sovereignty.
- VII. "Why, like the daughter of Himālaya, embrace half of the body of my beloved husband?" With this thought Lakṣmī, as if being herself, embraces the full body (of this king) beautiful like the god of Love.
- VIII. In order to hear four-faced Brahmā, the constant Bhārati, without going anywhere else, taking him as the creator, has established her residence on the mouth of him, whose soul is adorned with mildness and other royal qualities, for the happiness of the world.
- IX. His mind was trained in all talents, mechanical arts (śilpa) and others. For counting his merits, the Creator, wonder struck, holds a rosary, under the pretext of recitation.
- X. Knowing to recognise the forbidden women, he looked with detachment at other's wife like poison. However, under some pretext, he enjoyed constant pleasure with Glory, Faith, Compassion, Firmness who are the wives of Duty.
- XI. The tormented Earth, exhausted, desperate, miserable, took shelter under his royal energies of mild radiance; through

them, with incomparable activity, he replaced her in a perfect felicity.

- XII. The mandara tree which is his glory, vast, giving shade to the three worlds, covered with flower like eulogies, extended its branches into the heart of men, as if through fear to break the Egg of Hiranyagarbha.
- XIII. Like a teacher who works at inducing his disciples into action, or a father his children, with eyes fixed on his duty, he conducted with skill the protection and welfare of his people.
- XIV. In battles he held a sword reddened by the blood of slaughtered enemies, casting bright rays on all sides, like an attractive red open lotus which he had, by the force of his arm, snatched from the hair of warriors' Fortune.
- XV. In the sacrifice which is war, the blazing fire of his majesty, fed with the fuel which the enemies are, poked by the wind of his strong arms, burnt the earth so much that she had to take shelter in the moon's circle under the shape of the deer.
- XVI. His lotus-feet displayed his tender love for his friends, because, by reflecting in his jewel-like nails the multitude of prostrated kings, he made them as if entering into himself, out of kindness towards their devotion.
- XVII. The power of his majesty was prodigious: his magic power; unobtainable by any other, can be inferred from the fact that a sacrifice performed (by him) kept in chains Indra and the other gods for ever.
- XVIII. Viṣṇu's body was immersed in the flows of smoke emanating from the fire of his sacrifices conducted with obstination and which invaded continuously the abode of the god; hence, now, Viṣṇu is of dark complexion.
- XIX. Without fear, he spared the life of hundreds of proud enemies, but did not refrain from exterminating, at his sides, the petty, court people who are the six (internal) enemies.
- XX. How could Viṣṇu sleep at his will on the ocean, if he had been punctual (in his function of) guard? This king would protect us, who are men, attending our wounds with the sap of the polity of Mānavas.
- XXI. He pleased his kingdom [or: its orbit] by his talents [or: its kalās]; he imposed taxes [or: rays] characterised by mildness; he caused the opening of hearts [or: lotuses]; he was charming and rightly hailed as king [or: moon].
- XXII. The fire of Kāla, fearing that its ardour will be extinguished

- (by his own one), hid himself in the lower part of the Creator's egg; as if having the intention to burn the world in the permanent flames of Kali fire, (in reality) he cooled it in the ocean of his glory.
- XXIII. He had a teacher, much respected for his intelligence, the glorious Deva¹ Jayendravarman, born in a high and irreproachable family.
- XXIV. The feminine line of his descendants, in which the meeting of talents [or: kalās] was appreciated previously [or: in the east] by the descendants of the Sun [or: by the rising Sun], appeared, but without being diminished, to realise the moon on this earth for the happiness of the world.
- XXV. King Jayavarman, who established his residence on the top of Mahendra Hill, had as teacher a sage, whose feet were honoured by the noblest heads: his name was Śivakaivalya.
- XXVI. Hiraṇyadāma, a great Brahmin supremely intelligent, who has come like a compassionate Brahmā, respectfully displayed before the king his magic power (siddhi) which no one else could achieve.
- XXVII. This Brahmin, authorized by the king, taught magic and its procedures, to enhance power, to this hotar (Śivakaivalaya), whose pure heart was concentrated on virtue.
- XXVIII. The śāstras called Śīraccheda, Vināśikha, Saṁmoha, Nayottara, which are the four faces of Tumburu, were taught to him by this Brahmin, as if by magic.
- XXIX. This Brahmin, with the intelligence and experience of mysteries, having extracted carefully the essence of the śāstras, to increase the world's prosperity, established the magical rites which bear the name of Devarāja.
- XXX. To give the world unrestrained happiness, the king with the best brahmins, appointed this prince of Munis to this cult, source of a treasure of power.

2

- XXXI. "Let the yatis born of a woman of this mātṛvaṁśa and appointed to here, be priests of that cult and never any other!", that was the rule of the royal brahmins.
- XXXII. On a land previously given to his ancestors by the king of Bhavapura, in the district (viṣaya) of Indrapura, this Brahmin guarded a very powerful Śivaliṅga installed in the prosperous town (pura) called Bhadrayogi.

3

XXXI. The first part of a woman's life is spent in the service of her husband. She is to be a helpmate to him, and to bear him children. She is to be a good mother, and to bring up her children in the fear of the Lord. She is to be a good wife, and to love her husband as herself. She is to be a good daughter, and to obey her parents. She is to be a good friend, and to love her friends. She is to be a good citizen, and to love her country. She is to be a good Christian, and to love God.

XXXII. The second part of a woman's life is spent in the service of her children. She is to be a good mother, and to bring up her children in the fear of the Lord. She is to be a good wife, and to love her husband as herself. She is to be a good daughter, and to obey her parents. She is to be a good friend, and to love her friends. She is to be a good citizen, and to love her country. She is to be a good Christian, and to love God.

XXXIII. The third part of a woman's life is spent in the service of her friends. She is to be a good mother, and to bring up her children in the fear of the Lord. She is to be a good wife, and to love her husband as herself. She is to be a good daughter, and to obey her parents. She is to be a good friend, and to love her friends. She is to be a good citizen, and to love her country. She is to be a good Christian, and to love God.

XXXIV. The fourth part of a woman's life is spent in the service of her country. She is to be a good mother, and to bring up her children in the fear of the Lord. She is to be a good wife, and to love her husband as herself. She is to be a good daughter, and to obey her parents. She is to be a good friend, and to love her friends. She is to be a good citizen, and to love her country. She is to be a good Christian, and to love God.

XXXV. The fifth part of a woman's life is spent in the service of God. She is to be a good mother, and to bring up her children in the fear of the Lord. She is to be a good wife, and to love her husband as herself. She is to be a good daughter, and to obey her parents. She is to be a good friend, and to love her friends. She is to be a good citizen, and to love her country. She is to be a good Christian, and to love God.

- XXXIII. Having obtained from the king a land in the East district (pūrvadigviṣaya), he founded there a town named Kuṭī and established his family in it.
- XXXIV. Having obtained from the sovereign a land in the vicinity of Amarendrapura, he founded a town there and installed a Liṅga in it.
- XXXV. Sūkṣmaviṇḍu, son of the sister of Śivakaivalya, the first among sages for his intelligence, was the chaplain of King Jayavarman [III], son of this king.
- XXXVI. The younger brother of Śivakaivalya, Rudrācārya, obtained from that king a hill, here, in the district of the Foot-of-the-Hill (Adripāda).
- XXXVII. Having founded a village and installed a Liṅga of Īśvara according to rites, this prince of Munis gave the name of Bhadragiri to this hill.
- XXXVIII. Vāmaśiva, the skilled younger brother of Sūkṣmaviṇḍu, guru of Śrī Yaśovardhana, was the hotar of King Śrī Indravarman [I].
- XXXIX. This Vāmaśiva, disciple of Śivasoma, guru of that king, was like a river of the science of Ātman manifested in a visible form.
- XL. Śivasoma, sharing the same intention with his disciple, having constructed there the Śivāśrama, installed a Liṅga of Śiva in it.
- XLI. Both were called Śivāśrama. After the death of Śivasoma, Śivāśrama Vāmaśiva received the Śivāśrama.
- XLII. When Śrī Yaśovardhana became under the name Śrī Yaśovarman, the skilled Vāmaśiva was maintained as his guru.
- XLIII. At the orders of the king he installed a Liṅga on the hill Śrī Yaśodharagiri, equal in beauty to the king of mountains (Himālaya).
- XLIV. The wise guru received as a precious gift of the king the land of Jayapaṭṭanī, next to Bhadragiri.
- XLV. On this land the king founded the town called Bhadrapaṭṭana and installed a Liṅga of Īśvara in it, in favour of his guru.
- XLVI. He gave him movable objects: cups, vases, etc., abundant riches: cows etc., two hundred male and female servants.
- XLVII. In the deśa of Amoghapura, the generous kings, the best of donors, assigned to Śambhu the land of Geṇeśvara with its boundary-stones.

XXXIII. The king obtained from the king a land in the East of the
 kingdom, and he called it a kingdom, and he
 XXXIV. The king obtained from the king a land in the East of the
 kingdom, and he called it a kingdom, and he
 XXXV. The king obtained from the king a land in the East of the
 kingdom, and he called it a kingdom, and he
 XXXVI. The king obtained from the king a land in the East of the
 kingdom, and he called it a kingdom, and he
 XXXVII. The king obtained from the king a land in the East of the
 kingdom, and he called it a kingdom, and he
 XXXVIII. The king obtained from the king a land in the East of the
 kingdom, and he called it a kingdom, and he
 XXXIX. The king obtained from the king a land in the East of the
 kingdom, and he called it a kingdom, and he
 XL. The king obtained from the king a land in the East of the
 kingdom, and he called it a kingdom, and he
 XLI. The king obtained from the king a land in the East of the
 kingdom, and he called it a kingdom, and he
 XLII. The king obtained from the king a land in the East of the
 kingdom, and he called it a kingdom, and he
 XLIII. The king obtained from the king a land in the East of the
 kingdom, and he called it a kingdom, and he
 XLIV. The king obtained from the king a land in the East of the
 kingdom, and he called it a kingdom, and he
 XLV. The king obtained from the king a land in the East of the
 kingdom, and he called it a kingdom, and he
 XLVI. The king obtained from the king a land in the East of the
 kingdom, and he called it a kingdom, and he
 XLVII. The king obtained from the king a land in the East of the
 kingdom, and he called it a kingdom, and he
 XLVIII. The king obtained from the king a land in the East of the
 kingdom, and he called it a kingdom, and he
 XLIX. The king obtained from the king a land in the East of the
 kingdom, and he called it a kingdom, and he
 L. The king obtained from the king a land in the East of the
 kingdom, and he called it a kingdom, and he

- XLVIII. Noble-minded Śivāśrama founded the town of Bhadrāvāsa on the land of Bhadrapaṭṭana and installed there a statue of Sraswatī.
- XLIX. The wise younger brother of Śivāśrama, the supremely intelligent Hiraṇyaruci, obtained the land called Vamśahrada from the king.
- L. In the town he founded there, this prince of skilled people of rich intelligence, installed a Liṅga of Īśvara according to rites for the prosperity of his family.
- LI. These two persons (Śivāśrama and Hiraṇyaruci) brought from the village of Kuṭī three daughters of their sister and established two of them at vamśahrada and one at Bhadrapaṭṭana.
- LII. The son of the sister of Śivāśrama, Kumārasvāmin was the hotar of King Harṣavarman [I], then of Īśānavarman[II].
- LIII. This prince of sages, master endowed with the supreme intelligence of the son of Parāśara (Vyāsa), founded the town named Parāśara on the land of Vamśahrada.
- LIV. The son of the daughter of the sister of Śivāśrama, of faultless intelligence, named Īśānamūrti, was hotar of Jayavarman [IV].
- LV. Having received a land from the favour of that king, this illustrious sage founded the town of Khmvāñ, out of devotion towards Tribhavanēśvara.
- LVI. The son of the sister of Īśānamūrti, endowed with the supreme intelligence of Āṅgīrasa (Bṛhaspati), Ātmaśiva was hotar of King Harṣavarman [III].
- LVII. Hotar of Rājendravarman, he founded the towns of Śāntipura, Kaṭukapura and V[B]rahmapura on the land of Vamśahrada.
- LVIII. There, in each of these villages, he installed the statues of Hara, Viṣṇu and Sarasvatī, for happiness.
- LIX. The intelligent son of the daughter of the sister of Ātmaśiva, Śivācārya of good dispositions, was hotar of Jayavarman [V].
- LX. During the reign of Sūryavarman [I], he installed, according to rites, a statue of Harihara and Sarasvatī at Bhadrapaṭṭana.
- LXI. Thus, these excellent sūri of superior intelligence, deserving honours and familiarity with kings, residing in the capital, performed, all others being excluded, with regularity, discipline and zeal, the daily service of the Devarāja.

- LXII. Born in this skilled and happy feminine line, the son of the sister of Śivācārya, whose noble heart was always a throne for Śiva, was famous under the name of Sadāśiva.
- LXIII. Trained by experience in the cult of Devarāja, possessing the tradition of an illustrious family, he was the purohita of King Sūryavarman (I), commanding respect by his character among all purohitas.
- LXIV. Always extremely satisfied by the ambrosia of his uninterrupted veneration, Śarva, leaving aside all his energies, entered without obstacle in his faultless heart.
- LXV. "In which station can I stay for ever, where the darkness of anger and other [passions] do not reside?", thinking thus, Dharma, with the hope to escape from obscurity, resided in his heart, rich in carefulness, at the top of excellence.
- LXVI. He was the storehouse of the riches which is Dharma; he was the Vidūra of the gem which is good conduct; he was the ocean for the river which is correctness; he was the field for the seed which is pride.
- LXVII. Untiringly repeating the substance of treatises to be studied, he taught them in his turn. Daily he offered a garland of eight flowers for the pleasure of Tanūnapāt (Fire) and the god who has eight bodies (Śiva).
- LXVIII. Though the lotus of his heart, endowed with extreme intelligence [or: with full opening], was fragrant with śabdārtha and other śāstras, the questions of his opponents, bees chased out by the wind of his skill, did not find in it the advantages of a peaceful residence.
- LXIX. Shelter for the supreme spirit [or: for Viṣṇu], treasury of deepness and other qualities, very beneficent [or: having a great causeway], shining with bright jewels [or: the best among those who desire the Good], he bore in himself likeness to the ocean.
- LXX. Though he gave with detachment riches in jewels etc. to needy and deserving brahmins, he took for himself the riches hidden in their mind, by a kind of greediness out of reach for other men.
- LXXI. His eye was attracted towards good conduct, not carnal enjoyment, because he was free from all thought of love; he had a passion for acquiring merits, not sound and other objects of sense.
- LXXII. Eminent in beauty, power, glory, knowledge, virtue, actions, spiritual achievement, he had no pride. He knew

- XCIX. heaps of splendid gems counted by thousands: rubies etc.,
a wash-basin with a gold pot, a vase and a shell;
- C. a wash-basin with a cup, an(other) cup, a vase and a shell;
a pitcher with a spittoon and all shining things in great
number;
- CI. brass plates and pitchers distributed by classes, each class
including thousands;
- CII. one thousand tin vases ... hundred dresses and costumes³
fit for a king; hundred coats;
- CIII. 4000 costumes, 400 dresses, 3 kaṭṭikā of camphor and one
kaṭṭikā of kastūra;
- CIV. 5 khārikā of nutmeg, 10 khārikā of kuṇṇa pepper, 20
khārikā of black pepper;
- CV. one tuḷā of Asia foetida, one khārikā of comi; 25 khārikā
of vetiver and dried ginger together;
- CVI. 2 khārikā of ...; two of ...; one khārikā of lava (*Andropogon
muricatus*); one khārī of costus root and as much of long
pepper;
- CVII. one bhāra of sandal sap; as much of eaglewood; 5 kaṭṭikā
of styrax and siṃhamūtra;⁴
- CVIII. a double droṇa a fragrant onyx; 5 khārikā of cardamom;
one thousand balls of clove fragments;
- CIX. 200 strong elephants, males and females, with blanket, ar-
mour and bells, mounted by mahouts holding elephant-
goads;
- CX. one hundred horses, mostly horses with black ears, with
their riders, their bridles, pulling cars, with resounding bells
on the saddlery;
- CXI. 500 cows, 250 buffalos, 100 sheep and 100 pigs;
- CXII. one hundred beautiful women, magnificently bedecked, ac-
companied by slave musicians, one hundred lutes, flutes
etc. of delicious sound;
- CXIII. 50 orchestras, brass cymbals, drums, etc.; three villages with
bondsmen of both sexes;
- CXIV. 400 chariots yoked with strong draught-animals, filled with
sesame and beans, driven by intelligent drivers;
- CXV. good axes, khurddāla, hatchets, with good handles, 1000
of each category; weapons, javelins, etc. in thousands;
- CXVI. rich by thousand, grain by myriads (of measures): all that
was given as gift by the King to this (Sadāśiva
Jayendravarman).
- CXVII. Such was the counting of the gifts presented at one stretch

LXXI. Born in the midst of a happy family, the son of the
 king in the city, where he had been a prince
 for years, was known as the son of the king.

LXXII. Trained by experience in the art of the sword, he was
 the grandson of an illustrious family. It was the custom
 of a king to give his son a sword and a shield, and to
 name him as prince.

LXXIII. As he grew up, he was known to the king as the prince
 of the kingdom, and he was known to the king as the prince
 of the kingdom.

LXXIV. In the year of the king's death, he was known to the king
 as the prince of the kingdom, and he was known to the king
 as the prince of the kingdom.

LXXV. At the death of the king, he was known to the king
 as the prince of the kingdom, and he was known to the king
 as the prince of the kingdom.

LXXVI. The king's death was known to the king as the prince
 of the kingdom, and he was known to the king as the prince
 of the kingdom.

LXXVII. The king's death was known to the king as the prince
 of the kingdom, and he was known to the king as the prince
 of the kingdom.

LXXVIII. The king's death was known to the king as the prince
 of the kingdom, and he was known to the king as the prince
 of the kingdom.

LXXIX. The king's death was known to the king as the prince
 of the kingdom, and he was known to the king as the prince
 of the kingdom.

LXXX. The king's death was known to the king as the prince
 of the kingdom, and he was known to the king as the prince
 of the kingdom.

LXXXI. The king's death was known to the king as the prince
 of the kingdom, and he was known to the king as the prince
 of the kingdom.

LXXXII. The king's death was known to the king as the prince
 of the kingdom, and he was known to the king as the prince
 of the kingdom.

LXXXIII. The king's death was known to the king as the prince
 of the kingdom, and he was known to the king as the prince
 of the kingdom.

LXXXIV. The king's death was known to the king as the prince
 of the kingdom, and he was known to the king as the prince
 of the kingdom.

LXXXV. The king's death was known to the king as the prince
 of the kingdom, and he was known to the king as the prince
 of the kingdom.

LXXXVI. The king's death was known to the king as the prince
 of the kingdom, and he was known to the king as the prince
 of the kingdom.

LXXXVII. The king's death was known to the king as the prince
 of the kingdom, and he was known to the king as the prince
 of the kingdom.

LXXXVIII. The king's death was known to the king as the prince
 of the kingdom, and he was known to the king as the prince
 of the kingdom.

LXXXIX. The king's death was known to the king as the prince
 of the kingdom, and he was known to the king as the prince
 of the kingdom.

LXXXX. The king's death was known to the king as the prince
 of the kingdom, and he was known to the king as the prince
 of the kingdom.

- XCIX. heaps of splendid gems counted by thousands: rubies etc., a wash-basin with a gold pot, a vase and a shell;
- C. a wash-basin with a cup, an(other) cup, a vase and a shell; a pitcher with a spittoon and all shining things in great number;
- CI. brass plates and pitchers distributed by classes, each class including thousands;
- CII. one thousand tin vases ... hundred dresses and costumes³ fit for a king; hundred coats;
- CIII. 4000 costumes, 400 dresses, 3 kaṭṭikā of camphor and one kaṭṭikā of kastūra;
- CIV. 5 khārikā of nutmeg, 10 khārikā of kubēb pepper, 20 khārikā of black pepper;
- CV. one tulā of Asia foetida, one khārikā of comi; 25 khārikā of vetiver and dried ginger together;
- CVI. 2 khārikā of ...; two of ...; one khārikā of lava (*Andropogon muricatus*); one khārī of costus root and as much of long pepper;
- CVII. one bhāra of sandal sap; as much of eaglewood; 5 kātṭikā of styrax and sinhamūtra;⁴
- CVIII. a double droṇa a fragrant onyx; 5 khārikā of cardamom; one thousand balls of clove fragments;
- CIX. 200 strong elephants, males and females, with blanket, armour and bells, mounted by mahouts holding elephant-goads;
- CX. one hundred horses, mostly horses with black ears, with their riders, their bridles, pulling cars, with resounding bells on the saddlery;
- CXI. 500 cows, 250 buffalos, 100 sheep and 100 pigs;
- CXII. one hundred beautiful women, magnificently bedecked, accompanied by slave musicians, one hundred lutes, flutes etc. of delicious sound;
- CXIII. 50 orchestras, brass cymbals, drums, etc.; three villages with bondsmen of both sexes;
- CXIV. 400 chariots yoked with strong draught-animals, filled with sesame and beans, driven by intelligent drivers;
- CXV. good axes, khurddāla, hatchets, with good handles, 1000 of each category; weapons, javelins, etc. in thousands;
- CXVI. rich by thousand, grain by myriads (of measures): all that was given as gift by the King to this (Sadāśiva Jayendravarman).
- CXVII. Such was the counting of the gifts presented at one stretch

- LXXXV. He gave all these lands acquired by gift or purchase to the Deveśa established at Varṇśahrada and to his family.
- LXXXVI. In the lands of Nāgasundara (belonging) to his line, in (the pramān of) Amoghapura, he founded a rich village which he gave to the Śambhu of Bhadrappaṭṭana.
- LXXXVII. After installing an icon of Sarasvatī in V[B]rahmapura, he gave bondsmen to her and constructed an embankment and a tank. u / ?
- LXXXVIII. In the town of Kuṭi, after constructing a prāsāda, he installed a Liṅga of Īśa, his personal work, and several times assigned properties to him: bondsmen etc.
- LXXXIX. After asking the land of Vāhuyuddha to Sūryavarman, in the town of Jen Dnap which was abandoned, and after taking it under his care, he gave it to the Īśa of Kuṭi and his family.
- XC. On his paternal side he was related to Vāgindrakavi, at the feet of whom (he had studied) the śāstras, starting with grammar.
- XCI. Doing foundations etc..... of this lord, after constructing an āśrama full of riches, in favour of his guru, he gave it to Śiva.
- XCII. This eminent man, who enjoyed an extraordinary power because of his rank of guru of King Udayāditya, received a name beginning with Dhūli aṅghri and ending with varman, which is a glorious name which no one else obtained.
- XCIII. Respected by sages for his intelligence, he instructed King Udayāditya, like Atri or Kāśyapa instructing Indra or Candra in polity and all other sciences.
- XCIV. This king of kings, having studied the rules of conduct, satisfied, consecrated according to rites, very learned, saluted and honoured him with many gifts.
- XCV. Afterwards, in his own palace,² this king was pleased to shower upon him, with zeal, in the prescribed form, the most agreeable marks of honour, feasts, etc.
- XCVI. This palace was embellished with well-carved statues, very attractive, covered with a set of decorations, adorned with women; how can we think of speaking of any other beauty?
- XCVII. A wonderful mukuṭa-veṇikā, two beautiful ear-rings, bracelets, necklaces and other ornaments, with hundred rings;
- XCVIII. gold cups, flywhisks, a shining throne, a palanquin shaped in the form of a three-headed serpent, a sparkling umbrella;

- music; he had studied the arts of mechanics, astronomy, medicine, etc.; he mastered rituals.
- LXXIII. Having experience, scholarship, being rich, renowned for his kindness towards everyone and for his musical talent, he always ravished the heart of creators by the five bonds produced by courtesy.
- LXXIV. King Sūryavarman ushered him, according to rites, in the condition of householder and gave him as a wife, in presence of fire and brahmins, the sister of Queen Viralakṣmī.
- LXXV. Conqueror of poets, prince of talented men, the most skilful among the learned, he received the well-justified name of Deva Jayendrapaṇḍita, full of good promises, because of his attachment to the king.
- LXXVI. His heart being filled with attachment to his lord Śrī Sūryavarman, seat of wonderful happiness, he received a gold palanquin and other gifts, including the post of inspector of Karmāntaras.
- LXXVII. Depositary of high power, in the deśa of Bhadrayogi and others, situated in Indrapurī and elsewhere, as meritorious acts of piety towards the gods installed in these places, he realised tanks and other works and installed, in conformity with rites, a Śarva-Liṅga and other gods.
- LXXVIII. In Bhadrapaṭṭana he installed, according to rites, a Liṅga and two statues and constructed a valabhi with an earth-wall.
- LXXIX. After giving all necessary properties, bondsmen, etc. to these three gods, he constructed an embankment and a tank for the welfare of the region.
- LXXX. In Bhadrāvāsa he realised a great fortune and gave it to Sarasvatī. And this practical minded man constructed a tank, a park and an embankment.
- LXXXI. He affected an āśrama augmented by his efforts to the god of Bhadrādrī; he filled the stables with cows and constructed an embankment.
- LXXXII. At Varṇāhrada, he gave the god all the riches he had increased; he constructed a moat, an embankment and a tank for the welfare (of the country).
- LXXXIII. In the deśa of Amoghapura he received a land called Camkā, from King Sūryavarman, for the benefit of his feminine line.
- LXXXIV. In the same deśa he acquired a land to the east of the Mahāratha tank and on the other side of the river.

...the ... of

LXXVI

... ..

LXXVII

... ..

LXXVIII

... ..

LXXIX

... ..

LXXX

... ..

LXXXI

... ..

LXXXII

... ..

LXXXIII

... ..

LXXXIV

... ..

LXXXV

... ..

LXXXVI

... ..

LXXXVII

... ..

LXXXVIII

... ..

by this king; how, considering his constant generosity, could one know its extent?

- CXVIII. Always saluted by the King with zeal, he received daily tokens of honour in dresses, food, drinks, perfumes, etc.
- CXIX. This generous (teacher) gave constantly a mass of precious stones, gold, etc. to Bhadreśvara and other gods. Devoted only to the welfare of others, he constructed houses and tanks along the roads for favouring caravans of travellers.
- CXX. The magnanimous king, in favour of this (guru) who desired to do a foundation on his land, in the place called Bhadraniketana installed this Liṅga (honoured with) great offerings.
- CXXI. Not mentioning this (land) called Bhadraniketana, the characteristic part (of the name) of which is the name of the antique Bhadrayogi and other towns,⁵ (the King) gave this Liṅga gold, precious stones, elephants, horses, etc., and formulated this wish for him.
- CXXII. "May this Śarva Jayendravarṃśvara cast his powerful radiance all around him, to chase darkness, with constant shining, honour and success, up to the extinction of beings!" tiḥ
- CXXIII. The sun and other planets being (repetitively) in Aquarius, Virgo, Libra, Aquarius, Aquarius, Pisces, Aquarius, Aquarius and Pisces, the horoscope in Sagittarius, Bhava appeared here in the year marked by the (9) openings, the (7) mountains and the (4) Vedas.
- CXXIV. King Udayāditya out of devotion gave to Śambhu Jayavarṃśvara the land which extended beyond the domain in the east and other directions, after fixation of the measure and placement of boundary-stones all around.
- CXXV. Jayendravarman, seeing the King illuminated with an extreme joy, directed to him an attachment, which protected his prosperity from all obstacles, like Atri.
- CXXVI. This great, deep tank, the clear water of which [or: the pure eloquence] ravished the love of swans in the lotuses [or: of the Ātman in the hearts], attractive by his generosity towards brahmins etc., was constructed by him, on the model of his own character in the form of an embankment.
- CXXVII. This benevolent man installed, according to rites, with an image of Hiranyadāma, an image called Śivakaivalya-Śivāśrama, equal to Brahmā and Viṣṇu-Śiva in majesty.
- CXXVIII. After seeing this idea residence, the first on the earth, or after having only heard of it, every man has a tranquil mind

by the king, who, according to the legend, was a great
and brave warrior.

At the same time, the king was also a great
lover of his people.

He was a great warrior and a great
lover of his people.

He was a great warrior and a great
lover of his people.

He was a great warrior and a great
lover of his people.

He was a great warrior and a great
lover of his people.

He was a great warrior and a great
lover of his people.

He was a great warrior and a great
lover of his people.

He was a great warrior and a great
lover of his people.

He was a great warrior and a great
lover of his people.

He was a great warrior and a great
lover of his people.

He was a great warrior and a great
lover of his people.

He was a great warrior and a great
lover of his people.

He was a great warrior and a great
lover of his people.

He was a great warrior and a great
lover of his people.

He was a great warrior and a great
lover of his people.

He was a great warrior and a great
lover of his people.

He was a great warrior and a great
lover of his people.

He was a great warrior and a great
lover of his people.

He was a great warrior and a great
lover of his people.

and a sanctified soul. The properties of Śiva bring misfortune to one who wishes to steal them. (On the contrary) one becomes rich with all prosperities, if he desires to make gifts to Śiva.

Note.

1. Deva is equivalent to the Khmer title kamraten or kamsten.
2. One should understand: in the palace of Jayendravarman.
3. Vastra apparently refers to kh. caulayak "langouti or sampot", and ambara to "jacket or scarf". That explains the difference between the numbers in st. CIII. The sampot is permanently used, the jacket or scarf is of exceptional use.
4. Probably ammonia salts, which still bear in Thailand the name "camel urine".
5. Other towns, the name of which begins with Bhadrā.

and a purified soul. The properties of the purified soul
are to be known by the study of the scriptures.
One becomes a sage with the knowledge of the soul and its
properties.

There is a great deal of knowledge in the scriptures.
The knowledge of the soul and its properties is the
most important. The knowledge of the soul and its
properties is the most important. The knowledge of the
soul and its properties is the most important. The
knowledge of the soul and its properties is the most
important. The knowledge of the soul and its properties
is the most important. The knowledge of the soul and
its properties is the most important. The knowledge of
the soul and its properties is the most important.